

انسان اور اس کے مسائل

مدرسہ اسلامیہ عربیہ

Rs. 40.00

PN-755

ن

د

مولانا سید جلال الدین عمری

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی - ۲۵

فہرست مضامین

تعارف	۷
نظر ثانی	۹
طبع نیم	۱۰
مسائل کیا ہیں؟	۱۱
نظریات	۱۱
سماجی تعلقات	۱۳
قانون	۱۷
مسائل حیات کا اسلامی حل	۲۱
عقائد و نظریات	۲۱
شرک	۲۱
ماڈریت	۲۵
حقیقت کا علم	۲۷
انسان کا امتحان	۳۰
جزا و سزا	۳۲
رسالت	۳۳
آخری رسول (ﷺ)	۳۶

مطبوعات یونیورسٹی آف اسلام آباد (ڈبلیو یو ایس) نمبر ۷۵۵
© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب	انسان اور اس کے مسائل
مصنف	مولانا سید جمال الدین عمری
صفحات	۹۶
اشاعت	جنوری ۲۰۱۱ء
تعداد	۱۱۰۰
قیمت	۴۰/- روپے
ناشر	مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز ڈی ۷۳، روڈ نمبر ۱، ابراہیم علیہ السلام، جامعہ مرکزی دہلی۔ ۱۱۰۰۳۵ فون: ۲۶۹۷۷۵۸، ۲۶۹۷۱۳۵۲، فکس: ۲۶۹۷۷۵۸ E-mail: mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net
مطبوعہ	انٹرنیشنل آف پرنٹرز، دہلی۔ ۲

INSAAN AUR USKE MASAEEL (Urdu)
By: Maulana Sayyid Jalaluddin Umri
Pages: 96
Price: Rs. 40.00

۷۹	انسان کی فطرت اہل ہے
۷۹	وقتی نظریات
۸۱	اسلام ایک اہل کی حقیقت
۸۲	دو بنیادی سوالات
۸۳	پہلا سوال
۸۳	دوسرا سوال
۸۵	عبادت کے اصول
۸۵	معاملات میں اجتہاد
۸۷	بغاوت کیوں؟
۸۷	پہلا سبب
۸۸	دوسرا سبب
۹۰	تیسرا سبب
۹۳	چوتھا سبب
۹۴	پانچواں سبب

۴۱	اختلاف اور نزاع
۴۱	زندگی کے غلط مقاصد
۴۲	صحیح نقطہ نظر
۴۵	ظلم اور نا انصافی کا خاتمہ
۴۹	مواصلات کی تعلیم
۵۰	مواصلات اور بندگی رب میں تعلق
۵۱	خدا کی نعمتوں کا احصاء
۵۳	مواصلات کا آغاز
۵۶	مواصلات کی وسعت
۵۷	خدا کا قانون
۵۹	قانون ساز خدا ہے
۵۹	اسلامی قانون کی ہمہ گیری
۵۹	انسانی قوانین کا نقص
۶۰	قانون کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں فرق
۶۳	قانون کی ہمہ گیری پر اعتراض
۶۴	کیا انسانی قانون اپنے مقصد میں کام یاب ہے؟
۶۸	اسلامی قانون کی کام یابی کے اسباب؟
۶۹	قرآن کے بعض قوانین
۷۱	اسلام - ایک اہل کی نظام
۷۵	اسلام کا ماضی اور مستقبل
۷۶	واقعات تاریخ کے تابع نہیں ہوتے

انسان کے مطالعہ کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ فلسفہ کا ہے، جو حقیقت سے

براہ راست بحث کرتا ہے۔ انسان کی تخلیق، اس کی غرض و غایت اور اس وسیع کائنات سے اس کے ربط و تعلق کے بارے میں فلسفہ کا انداز گفتگو خاص علمی ہوتا ہے۔ بحث کا یہ طریقہ دشوار بھی ہے اور یہ مفید بھی ان ہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کا معیار علم و تحقیق بلند ہو، لیکن جن لوگوں کی علمی سطح زیادہ اونچی نہ ہو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کے لیے بحث و نظر کا دوسرا طریقہ زیادہ کارآمد ہے۔ وہ یہ کہ انسان کی حقیقت

سے اس کے مسائل کی روشنی میں۔۔۔ بحث کی جائے۔ عام ذہن براہ راست حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا۔ وہ حقیقت کو روزمرہ کے مسائل و حالات میں رکھ کر دیکھنے کا عادی ہوتا ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے انسان جن مسائل سے دوچار ہوتا ہے وہی اس کے حقیقی مسائل ہیں۔ ان مسائل سے گفتگو نظری گفتگو سے زیادہ دل چسپ بھی ہوتی ہے اور زیادہ سودمند بھی۔ کیوں کہ اس میں ان سوالات کا جواب ہوتا ہے جو صبح و شام انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کے حل کے لیے انسان کی فطرت بے تاب رہتی ہے۔

اس کتاب میں بحث و نظر کا یہی دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ پہلے مسائل کی اصولی تقسیم ہے اور پھر اس تقسیم کے تحت اسلامی تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے۔

ہمارے نزدیک اسلام انسان کے چھوٹے بڑے تمام مسائل کا صحیح اور کامیاب حل ہے۔ وہ اپنے اندر ایسی صدقتیں رکھتا ہے کہ ہر دور اور ہر مقام کے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ زندگی کا ایسا کوئی سوال نہیں ہے جس کا جواب اسلام نہ دیتا ہو۔ انسان نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اب تک جتنے فلسفے ایجاد کیے وہ یا تو بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، یا ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کی راہ نمائی سے انسان جب تک نہیں نکلتا اپنے آپ کو تباہی سے نہیں بچا سکتا۔

کتاب میں علمی مباحث اور فنی اصطلاحات سے حتی الوسع گریز کیا گیا ہے۔ زبان بھی انتہائی سادہ اور آسان استعمال کی گئی ہے۔ آخر میں ان اسباب کا مختصر سا جائزہ ہے جو اسلام کی طرف بڑھنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ جو خدا کے بندے ان اور ان میں اپنے مسائل کا اسلامی حل تلاش کریں گے، ان شاء اللہ ان کو مایوسی نہیں ہوگی اور یہی ان کی تحریر کا مقصد ہے۔

جلال الدین

۲۴ اگست ۱۹۶۰ء

نظر ثانی

یہ کتاب پہلی بار ۱۹۶۰ء میں چھپی۔ اس کے بعد اس کے کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ پاکستان سے بھی یہ شائع ہوتی رہی ہے۔ اس کے پڑھنے والوں نے اسے ہمیشہ پسند کیا اور اسلام کے ابتدائی تعارف کے لیے مفید قرار دیا۔ اس پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل عرصہ کے بعد اب اس کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر اسے مزید بہتر اور مفید بنانے کی کوشش کی ہے۔ کوئی بڑی ترمیم یا اضافہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ اس موضوع پر ایک مفصل کتاب پیش نظر ہے، جس کا بڑا حصہ مضامین کی شکل میں چھپ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جلد تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔

جلال الدین

۲۹ دسمبر ۱۹۹۱ء

مسائل کیا ہیں؟

زندگی کے بہت سے مسائل ہیں۔ پیٹ کا مسئلہ، کپڑے کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ، مکان و رہائش کا مسئلہ، معاشرت اور تہذیب کا مسئلہ، جنگ اور صلح کا مسئلہ، جان و مال اور عزت اور آبرو کے تحفظ کا مسئلہ، غرض ایک دو نہیں بے شمار مسائل نے انسان کو گھیر رکھا ہے۔ ان مسائل کا تعلق خواہ کسی ایک فرد سے ہو یا خاندان، سوسائٹی اور ریاست سے، ہم ان سب کو تین عنوانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نظریات، سماجی تعلقات اور قانون — زندگی کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے ان عنوانات کے تحت نہ آتا ہو۔ انسان کے جتنے مسائل ہیں وہ سب اس اصل سے نکلتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں کیا سوچتا اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اس وسیع دنیا کے متعلق کیا نظریہ قائم کرتا ہے؟ اس سے اس کا خاتمہ میں اس کی حیثیت کا تعین ہوتا ہے اور یہ تعین بتاتا ہے کہ اس کی سماجی و معاشرتی مصروفیات کا رُخ کیا ہونا چاہیے؟ لیکن عمل کی دنیا میں اس کے سامنے سب سے پہلے دو سوالات آتے ہیں۔ ایک یہ کہ زندگی کے مختلف مسائل میں وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ کن بنیادوں پر معاملہ کرتا ہے دوسرے یہ کہ وہ کس قانون کی اتباع کرتا ہے۔ یعنی وہ کون سی اقدار کی ہے جس کی وہ مخالفت نہیں کر سکتا اور جس کا فیصلہ اس کے لیے آخری فیصلہ کی حیثیت رکھتا ہے؟

نظریات

انسان پیدا ہوتے ہی اپنے آپ کو ایسے ماحول میں پاتا ہے جہاں سورج اور چاند کا طلوع و غروب ہے، دن آتا اور رات جاتی ہے، آسمان پر تارے جھلکاتے اور

طبعِ نہم

انسان اور اس کے مسائل کا یہ نواں ایڈیشن ہے۔ اب کی بار یہ کتاب صوری اور معنوی لحاظ سے مزید بہتر شکل میں پیش ہورہی ہے۔ کہیں کہیں عبارت میں لفظی اصلاح و ترمیم کی گئی ہے۔ دو ایک مقامات پر مضمون کو زیادہ واضح کرنے کی کوشش بھی ہوئی ہے۔ کتاب کی نئی کمپوزنگ ہوئی ہے۔ پروف ریڈنگ پر خاص توجہ کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود غلطیوں کا امکان ہے۔ کتاب کا اگر بڑی، ہندی، تملگو اور مرہٹی وغیرہ میں ترجمہ بہت پہلے شائع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کے بندوں کو ان سے زیادہ سے زیادہ نفع پہنچے۔

جلال الدین

۱۳ جنوری ۲۰۱۱ء

ذوب جاتے ہیں، زمین لہلہاتی اور مرجھا جاتی ہے، جتنے روال ہوتے اور خشک ہوتے ہیں، درختوں اور کھیتوں میں بہار آتی اور چلی جاتی ہے۔ یہ انقلابات یوں ہی نہیں گزر جاتے بل کہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دن نکلتا ہے تو وہ اپنی جہد و جہد کا آغاز کرتا ہے، رات اس کی آسائش کا ذریعہ ہے، زمین کی روئیدگی سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور خشک سال اس کو نقصان پہنچاتی ہے، ہوا اور پانی اس کو زندگی بخشتے ہیں، لیکن یہی ہوا اور پانی سیلاب اور آلودگی بن کر اس سے زندگی چھین بھی لیتے ہیں۔ زمین کا سینہ اس کی سکونت کی جگہ ہے، لیکن یہی زمین کبھی اس کو اپنے اوپر برداشت کرنے سے انکار بھی کر دیتی ہے۔ اس طرح انسان کے چاروں طرف ہونے والے انقلابات اس کے لیے پیامِ مسرت بھی ہیں اور غم کا سبب بھی۔ اس کو راحت بھی پہنچاتے ہیں اور تکلیف بھی، ان سے وہ صحت بھی پاتا ہے اور مرض سے بھی دو چار ہوتا رہتا ہے، اس لیے وہ ان انقلابات کا ایک تماشائی کی حیثیت سے مطالعہ نہیں کر سکتا، بل کہ وہ ان کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے کہ ان کے پیچھے کیا اسباب ہیں اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟

کبھی اس کو خیال ہوا کہ نہ زمین پر اس کا حکم چلتا ہے نہ آسمان پر، اس کی مرضی کا پابند نہ سورج ہے نہ چاند، اس کے فرمان کے تابع نہ پانی ہے نہ ہوا۔ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اس کائنات کی بے شمار قوتوں کے مقابلے میں انتہائی کم زور اور بے بس ہے، وہ ان پر کوئی زور اور اقتدار نہیں رکھتا، وہ چاہیں تو اسے زندہ رکھیں اور چاہیں تو ختم کر دیں، چاہیں صحت و تندرستی دیں، چاہیں چھین لیں۔ جیسے ہی یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوا دنیا کی ہر وہ چیز اس کو ڈرانے لگی جو کسی بھی حیثیت سے اس کو نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ زمین کی اس نے پرستش کی، کیوں کہ وہ بہت سے خزانوں کی مالک ہے۔ آسمان کو دیکھنا بنا لیا، کیوں کہ اس سے نعمتیں برکت ہیں۔ پہاڑوں کے سامنے اس کا سر جھک گیا، اس لیے کہ وہ اس سے اونچے ہیں۔ سمندروں سے وہ لرزہ بر اندام تھا، کیوں کہ اس کی سرکش موجیں اس کو ہلاک کر سکتی ہیں۔ اس طرح ہر چھوٹی بڑی طاقت نے اس پر حکم رانی کی اور اس نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔

بعض اوقات اس نے سوچا کہ جن چیزوں سے وہ سہا ہوا ہے اور جو اس کو تکلیف اقتدار کی مالک نظر آتی ہیں وہ کبھی بے بس و مجبور ہیں۔ آفتاب ہر وقت اس کو روشنی کیوں نہیں پہنچاتا؟ دسکتے چاند کو گہن کیوں لگ جاتا ہے؟ ستارے ڈوب کیوں جاتے ہیں؟ زمین اپنی مرضی سے غلہ کیوں نہیں اگاتی؟ پہاڑ کیوں خاص قوانین کے پابند ہیں؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کائنات میں بعض نامعلوم قوتیں کام کر رہی ہیں، جن کے حکم سے آگ روشن ہے، پانی جن کے اشارے سے برستا ہے اور زمین جن کی اجازت سے غلہ اگاتی ہے۔ قحط اور شادابی، خوش حالی و بد حالی، تن و درستی و بیماری، غریبی و مال و دادی، موت و حیات، غرض ہر طرح کا تصرف وہ یہاں کر رہی ہیں؟

اب انسان کو یہ فکر دامن گیر ہوگئی کہ وہ ان قوتوں کو جانے اور سمجھے جنہیں وہ دیکھ تو نہیں رہا ہے، لیکن جن کے مظاہر کا وہ ہر طرف مشاہدہ کر رہا ہے۔

لیکن ان دیکھی قوتوں کا یہ تصور، انسان کے فطری تجسس کو ختم نہ کر سکا۔ اس نے سوچا جن قوتوں کو میں دیکھ نہیں رہا ہوں انھیں کیوں تسلیم کر لوں؟ جب مجھے نہیں معلوم کہ اس کائنات میں کس کی حکم رانی ہے تو اس کا اقرار کیا؟ چنانچہ اس نے کہا اس کائنات میں بعض مخصوص اسباب کے ایک جا ہوجانے سے بعض خاص قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ آگ جلاتی ہے، بارش سے پودوں کو روئیدگی اور نشو و نما حاصل ہوتی ہے، نکھیا سے آدمی مرتا اور امت سے صحت پاتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہم نہیں جانتے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہمیں جو کچھ معلوم ہے وہ یہ کہ ہم ایک ایسے ماحول میں موجود ہیں، جہاں ہمارے موافق و مخالف قوتیں پوری شدت سے ہر طرف کام کر رہی ہیں، اس لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان موافق قوتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے اور مخالف قوتوں سے کیسے بچا جائے؟ نہ کہ یہ دنیا کیا ہے؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ کون چلا رہا ہے؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں جائیں گے؟ ہم پر کس کی حکم رانی ہے؟ اس طرح کا ہر سوال فضول ہے۔

انسان کو وجود میں آئے ایک اندازہ کے مطابق پانچ لاکھ سال گزر گئے۔ اس

دوران میں اس نے بے شمار تجربات کیے، تہذیب و تمدن میں ترقی کی، نت نئی چیزیں دریافت کیں، علوم و فنون دریافت کیے، جس کے نتیجے میں غور و فکر کا نیا مواد اس کے سامنے آتا رہا لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی تلاش و جستجو کا آغاز جہاں سے کیا تھا آج بھی وہیں ہے۔ اس کے ذہن نے پہلے روز جس حیرانی و کم گنگی کے عالم میں یہ سوال چھیڑا تھا کہ یہ دنیا کیا ہے اور میں کیا ہوں؟ آج بھی اسی حیرانی کے عالم میں وہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے اور میں کیا ہوں؟ اور جب تک وہ حقیقت سے آشنا نہ ہو جائے یہ سوال اس کے لیے محمور ہی رہے گا۔

سماجی تعلقات

انسان طبعا انفرادیت سے گھبراتا ہے اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اجتماعی زندگی گزارنے پر مجبور بھی ہے۔ وہ دوسروں کے تعاون کے بغیر اپنے کھانے، پینے اور رہنے سہنے کے مسائل تک حل نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے ہم جنسوں سے تعلق کی نوعیت پر غور کرتا رہا ہے۔ ایک فرد سے دوسرے فرد کا کیا رشتہ ہے؟ فرد اور ریاست کو جوڑنے والے اصول کیا ہیں؟ عورت اور مرد کے روابط کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہم سایہ اور آغوش، اہل وطن اور غیر اہل وطن کے ساتھ کن بنیادوں پر سلوک ہو؟ اس طرح کے جتنے سوالات ابھرتے ہیں ان کے مختلف اور بسا اوقات متضاد جوابات اس نے دیے ہیں، لیکن بعض باتوں پر اس کا اتفاق بھی رہا ہے۔ یہ اتفاق کسی خارجی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں نہیں، بل کہ فطرت کے دباؤ اور اس کے تقاضوں کے تحت ہوا ہے۔ اس کی فطرت نے اسے بتایا کہ عدل و انصاف، راستی، امانت و دیانت، وعدہ و وفا، غور و درگزر، صلہ رحمی، محبت و ہم دردی، ہفت و عصمت جیسی صفات کے ذریعہ ہر تعلق خوش گوار ہو سکتا ہے، اس لیے ان صفات کو سماجی تعلقات کی اساس ہونا چاہیے۔ اب تک کا تجربہ بھی یہی رہا ہے کہ جہاں کہیں جس مقدار میں یہ صفات پائی گئیں اسی تناسب سے انسانی تعلقات بہتر اور خوش گوار ہوئے۔ تعلقات کے ان فطری اصول کو اصول اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ جب کبھی ان کی مخالفت ہوئی تعلقات میں بگاڑ

اور فساد رونما ہوا۔ ظلم و زیادتی، مکرو فریب، خیانت، بے وفائی، حق تلفی، غصب اور انتقام نے انسان کو درندہ صفت بنادیا، مل کر دوسروں سے اس کے تعلقات جمائیت کی سطح سے بھی نیچے آ گئے۔

لیکن اس سب کے باوجود سوال اصول اخلاق کی پابندی کا ہے۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص کے مفادات اور دل چشموں کا مرکز دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی ذات سے جو دل چسپی ہوتی ہے وہ دوسرے سے نہیں ہوتی۔ وہ اپنے اہل و عیال اور خاندان والوں سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت ان افراد سے نہیں کرتا جو اس کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے۔ اس کو اپنی قوم اور وطن سے جو لگاؤ ہوتا ہے کسی دوسری قوم سے وہ لگاؤ نہیں ہوتا۔ اگر انسان اپنے تعلقات میں اصول اخلاق کا پابند ہو تو بسا اوقات اس کے ان مفادات پر ضرب لگتی ہے۔ کبھی اس کا ذاتی نقصان ہوتا ہے، کبھی خاندانی تعلقات مجروح ہوتے ہیں، کبھی قوم اور وطن کے فائدوں پر آج آتی ہے۔ بعض اوقات یہ نقصانات اپنی آخری حد کو پہنچ جاتے ہیں۔ انسان آسانی سے ان کو برداشت نہیں کر پاتا اور فوراً اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اخلاق کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہر حال میں اس کا احترام ضروری ہے؟ کیا سچائی پر اس وقت بھی قائم رہنا چاہیے، جب کہ تلوار سر پر لٹک رہی ہو؟ کیا دشمن کو فریب دینا بھی کوئی جرم ہے؟ کیا غور و درگزر ہر حال میں قابل تعریف ہے یا کبھی انتقام بھی پسندیدہ ہے؟ ہمیں سے یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ اخلاق کے کتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اخلاقی قدریں دائمی اور ناقابل تغیر ہیں یا یہ حالات کے تابع ہیں اور ان میں تبدیلی آ سکتی ہے؟

بعض مفکرین نے اس کے جواب میں صاف صاف کہہ دیا اور عمل تو پیش تر انسانوں کا اسی کی تاثیر میں ہے کہ اصول اخلاق کی پابندی ہر وقت ضروری نہیں ہے، بل کہ بعض اوقات ان کی مخالفت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ کسی باپ کا بیٹے کو ہلاک کرنا اخلاقی جرم ہے، لیکن پٹا اگر قوم کا فدا ہو تو باپ کا یہ اقدام قوم کے ساتھ اس کی وفاداری

کی عزت و آبرو لوٹے گا نہ کسی کی جان و مال پر قبضہ کرے گا اور نہ دھوکا، فریب، انزام تراشی جیسی بداخلاقیوں کا مرتکب ہوگا۔

قانون

اس میں شک نہیں کہ انسان بطبعاً خیر پسند ہے، لیکن وہ اپنے ارادہ و عمل میں آزاد بھی ہے، اس لیے بڑے سے بڑا جرم بھی اس سے بعید نہیں۔ وہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، قوم کے ساتھ غداری کر سکتا ہے، ملک کے مصالح اور مفادات کے خلاف جدوجہد کر سکتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر غلط اور ناجائز اقدام اس کے لیے ممکن ہے۔ اسی لیے قانون کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اخلاق کے ذریعہ تعلقات کو خوش گوار تو بنایا جاسکتا ہے، لیکن ان کو محجور ہونے سے بچایا نہیں جاسکتا۔ یہ کام قانون کا ہے۔ قانون کے بغیر محض اخلاق کے سہارے کوئی اجتماعیت اسی وقت چل سکتی ہے جب کہ انسان فرشتہ بن جائے اور اس سے کسی غیر اخلاقی رویہ کا امکان باقی نہ رہے۔ لیکن خود قانون کے سلسلہ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحیح قوانین اور غلط قوانین کا علم کیسے ہو؟ اس کا تعین کون کرے کہ انسان کا فلاں عمل فرد اور جماعت کے حق میں ضرر رساں ہے اور فلاں نفع بخش؟ وہ حدود کیا ہیں جن میں تجارت، زراعت، تعلیم، تہذیب، سیاست اور تقریر و تحریر جیسے تمام امور کی آزادی ملنی چاہیے؟ اور کہاں یہ حدود ختم ہوتے ہیں؟

اس کے جواب میں آمریت نے کہا: قانون سازی اس شخص کا حق ہے جو قوم میں سب سے بڑا ہے اور جس کے ہاتھ میں قوت و اقتدار ہے وہی قوم کی بھلائی اور برائی کو سمجھ سکتا ہے، کسی دوسرے میں نہ تو یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ قوم کے نفع و نقصان کا فیصلہ کرے اور نہ اسے اس کا حق ہی حاصل ہے۔ آمر کا کام ہے حکم دینا اور مامور کا کام ہے اس کی اطاعت کرنا۔ یہ آمریت کا اصول ہے، اس سے کم یہ وہ تیار نہیں ہوتی۔ آمریت پر اعتراض ہوگا کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ قوم کا سب سے بڑا جو بھی قانون بنائے گا وہ ہمیشہ قوم کے حق میں مفید ہی ہوگا؟ کیا وہ اپنی ذاتی اغراض کو

کی دلیل ہے۔ سچ کہنا اخلاقی خوبی ہے، لیکن دشمن کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا بے قوفی ہے۔ تو واضح و خاک ساری اچھی صفت ہے، لیکن یہی صفت ناپسندیدہ ہے اگر اس کے اظہار سے آدمی کی ذلت و رسوائی ہو اور اس کے وقار کو صدمہ پہنچے۔

لیکن اگر اس کلیہ کو تسلیم کر لیا جائے کہ ذاتی و قومی مفاد کے لیے اخلاقی اصولوں کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے تو کسی بھی شخص سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ ان پر ثابت قدم رہے گا۔ کیوں کہ ہر شخص کو اپنا مفاد زیادہ عزیز اور قیمتی ہوتا ہے، خواہ دنیا اس کو کتنا ہی کم اہم اور بے قیمت ہی کیوں نہ سمجھے۔ اس لیے یہ فیصلہ مشکل ہے کہ فلاں فائدہ کو اخلاق سے بلند و برتر ہونا چاہیے اور فلاں کو فرد پر۔

اس نظریے کے برعکس بعض حضرات نے کہا کہ اخلاق کو ہر نفع و ضرر سے بالا ہونا چاہیے۔ سچائی سے انحراف کبھی صحیح نہیں ہے، خواہ اس کے نتیجے میں، سرتن سے جدا ہو جائے اور بڑے سے بڑا نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ عدل و انصاف کا دائرہ نہیں چھوڑا جاسکتا، خواہ اس کی زد میں اپنی اولاد ہی کیوں نہ آئے۔ فریب دہی ہر حال میں ناجائز ہے، خواہ اس سے قوم و وطن کو کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ پہنچے۔

لیکن کیا انسان اخلاق کے لیے ہمیشہ اتنی بڑی قربانیاں دے سکے گا؟ کیا اقتدار و قوت کے ہوتے ہوئے وہ جبر و تشدد سے باز رہے گا؟ کیا فقر و فاقے میں چوری اس سے متوقع نہیں؟ کیا خواہش نفس کے غلبہ کے باوجود وہ عفت و عصمت پر ثابت قدم رہ سکتا ہے؟

اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اخلاق کا احترام چوں کہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے اخلاق شکنی کو اس کے ضمیر نے ہمیشہ جرم ہی سمجھا ہے۔ اگر اس سے خلاف اخلاق حرکات کا صدور ہوا ہے تو خدائی اثرات کے دباؤ سے ہوا ہے۔ یہ اثرات نہ ہوں تو وہ اخلاق کی خاطر ہر مشکل جھیل سکتا ہے، اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان کا ضمیر بے دار ہو اور اس کی فطرت غبار آلود نہ ہونے پائے۔ پھر نہ تو کوئی کسی

ہوتی کہ وہ کسی معاملے میں اپنی رائے دے سکیں اور جو لوگ سن و سال کے لحاظ سے اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے نمائندے منتخب کریں ان میں بھی ایک بڑی تعداد کو اس سے کوئی دل چسپی نہیں ہوتی کہ کیا قانون بنے گا اور کون بنائے گا۔ اگر تھوڑی بہت دل چسپی ہوتی بھی ہے تو عملاً وہ اس سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ ان حالات میں مختلف پارٹیاں اور بعض افراد اپنا پروگرام اور منصوبہ پیش کرتی ہیں۔ جس پارٹی کو رائے دینے والوں کی اکثریت حاصل ہوتی ہے اسی کو حکومت کا حق ملتا ہے، خواہ یہ اکثریت مخالف پارٹیوں کے مقابلہ میں اقلیت ہی کیوں نہ ہو۔ فرض کیجیے کسی جگہ رائے دینے والے پچاس ہزار ہیں اور ان کے سامنے دس قسم کی رائیں ہیں اگر ان رائوں میں سے کسی رائے کو پانچ ہزار سے کچھ ہی زائد افراد کی حمایت حاصل ہو تو جمہوریت اس کو ان پچاس ہزار افراد کی نمائندہ رائے مانے گی۔

غرض یہ کہ جمہوریت کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق زیادہ سے زیادہ دس فی صد افراد کی ترجمانی ہوتی ہے۔ ان دس فی صد افراد کے متعلق کیا یقین کہ وہ بقیہ نوے فی صد افراد کی بھی صحیح ترجمانی کریں گے اور ان کے یہی خواہ و خیر اندیش ہوں گے؟ پھر جمہوریت قوم کی رائے کے اظہار کے لیے جو وقفہ مقرر کرتی ہے اس میں ان دس فی صدی افراد کی بھی رائیں بدلتی رہتی ہیں جن کی یہ نمائندے ترجمانی کرتے ہیں اور ایسے افراد تو بہت ہوتے ہیں جو اس وقفے کے آغاز میں رائے دینے کے قابل نہیں ہوتے اور اس کے درمیان میں قابل ہو جاتے ہیں۔ آخر ان سب کی ترجمانی کا حق یہ نمائندے کیسے ادا کر سکتے ہیں؟

ان اعتراضات کو آج تک جمہوریت کا بڑے سے بڑا مدعی بھی حل نہ کر سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت آمریت ہی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ آمریت میں اقتدار ایک فرد کے اندر مرکوز ہوتا ہے اور جمہوریت میں یہ ایک چھوٹی سی جماعت کے ترجمان گروپ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ کسی جمہوری نظام کو چلانے کے لیے قوم کی تائید کی

دوسروں کے فائدوں پر ترجیح نہیں دے سکتا؟ کیا اس سے اس بات کا امکان نہیں کہ قوم کے جذبات کو مجروح کرے اور عدل و انصاف کو چھوڑ کر ظلم کی راہ اختیار کرے، خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ وہ صاحب اقتدار ہو اور اس سے باز پرس کرنے والی کوئی قوت موجود نہ ہو؟ یہ نرا خدشہ ہی نہیں، بل کہ آمریت کی پوری تاریخ اس کی تائید کرتی ہے۔ انسانوں نے اقتدار کے نشے میں بھیر یوں اور دزدوں سے بھی زیادہ سفاکی کا مظاہرہ کیا ہے۔

آمریت کے ان سنگین نتائج سے نجات پانے کے لیے یہ صورت نکالی گئی کہ قانون سازی کا حق پوری قوم کو دے دیا گیا کہ وہ اپنی قسمت کی آپ مالک ہو اور اس کے بھلے برے کا فیصلہ کسی ایک شخص کی خواہش پر منحصر نہ ہو۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم اپنے حق کو کیسے کام میں لائے؟ ظاہر ہے نہ تو اس کا کوئی امکان ہے کہ قوم کے چھوٹے بڑے تمام افراد مل کر اپنے لیے قانون وضع کریں اور نہ ہر شخص میں قانون سازی کی صلاحیت ہی ہوتی ہے، اس لیے یہ طریقہ تجویز کیا گیا کہ قوم اپنے نمائندے منتخب کرے جو اس کے لیے قانون بنائیں۔ ان نمائندوں کا بنایا ہوا قانون گویا قوم کا اپنا بنایا ہوا قانون ہوگا۔ کیوں کہ یہ نمائندے اس کے معتد اور اس کے خیالات کے ترجمان ہوتے ہیں۔ جب تک نمائندے قوم کی ترجمانی کریں گے اور ان پر اس کو اعتماد ہوگا وہ ان کو باقی رکھے گی اور اگر وہ اس کی مرضی اور خواہش کو نظر انداز کریں گے تو وہ اپنا اعتماد کھودیں گے اور قوم ان کو معزول کر دے گی۔ اس مقصد کے لیے قوم کو ہر چند سال بعد موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے نمائندوں کے متعلق اپنی مرضی کا اظہار کر سکے۔ یہ قانون سازی کا جمہوری تصور ہے۔

لیکن جمہوریت پر بھی اسی طرح کے اعتراضات واقع ہوتے ہیں جیسے آمریت پر واقع ہوئے تھے۔ کیوں کہ جمہوریت کے تجویز کردہ حل میں بھی ساری قوم کے خیالات کی ترجمانی نہیں ہو پاتی، صرف ایک چھوٹی سی تعداد کی ترجمانی ہوتی ہے۔ قوم کا تقریباً نصف حصہ تو ان افراد پر مشتمل ہوتا ہے جن کی عمر اور صلاحیت ہی اتنی نہیں

مسائل حیات کا اسلامی حل

مد و نظریات

اسلامی نظریات کی بنیاد بعض ایسی حقیقتوں پر ہے جن کا ادراک ہم اپنے حواس سے نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا مطالعہ اور مشاہدہ ان کی پوری پوری تائید کرتا ہے۔ غیر اسلامی نظریات اور اسلامی نظریات میں فرق یہی ہے کہ غیر اسلامی نظریات یا تو انسان کے شب و روز کے مشاہدات ہی کو جھٹلاتے ہیں یا ان کے فطری اور منطقی نتائج کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، لیکن اسلام جو نظریات پیش کرتا ہے وہ اس کا نکات سے پوری طرح ہم آہنگ ہیں۔ ان کو ماننے سے نہ تو انسان دن کو رات اور رات کو دن کہنے پر مجبور ہوتا ہے اور نہ اسے اپنے کسی تجربہ و تحقیق کی تردید کرنی پڑتی ہے۔ غیر اسلامی نظریات دو طرح کے قصورات پیش کرتے ہیں۔ ایک شرک کا قصور دوسرے مادیت کا قصور۔

شرک

شرک کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے میں بہت سی ہمتیاں شریک ہیں۔ کسی نے پانی کو پیدا کیا، کسی نے ہوا، کسی نے رزق کو پیدا کیا، کسی نے آگ کو، کسی نے موت و حیات کو اور کسی نے نور و ظلمت کو من۔ اور وہی ان پر تصرف کر رہی ہیں۔ پانی کا خالق پانی برساتا ہے اور رزق کا خالق غلہ اگاتا ہے۔ موت و حیات کا

مسائل کیا ہیں؟

جتنی ضرورت ہوتی ہے ایک آمر بھی اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے اتنی تائید کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ بھی قوم کے ایک خاص حصہ کو خوش رکھنے اور مطمئن رکھنے پر مجبور ہے، ورنہ اس کا اقتدار قائم نہیں رہ سکتا۔

نظریات، سماجی تعلقات اور قانون، انسان ہمیشہ ان ہی تین مسائل میں الجھا رہا ہے۔ وہ ان کا ایک حل ڈھونڈتا ہے۔ جب وہ تجربات کی دنیا میں غلط ثابت ہوتا ہے تو بہ صد حسرت و یاس ایک نئے حل کی تلاش میں سرگرم ہو جاتا ہے۔ جب اس سے بھی اس کی الجھنیں رفع نہیں ہوتیں تو اپنی ناکامی کا اعلان کر کے ایک تیسرا حل ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اس طرح وہ غلط نظریات، غلط اخلاقیات اور غلط قوانین کے گرداب سے نکلے نہیں پاتا کہ پھر اسی میں پھنس جاتا ہے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ انسان کو کسی آسمانی وزینی مصیبت نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان کہ ان نظریات نے پہنچایا جنہیں خود اس نے گھڑا تھا۔ وباؤں اور امراض نے اس کو جتنا تباہ کیا اس سے کہیں زیادہ غلط اخلاقیات سے وہ تباہ ہوا۔ اس کے بنائے ہوئے قوانین کی تلوار نے جس بے دردی سے اس کا خون بہایا کسی سیلاب اور آندھی نے بھی اس سنگ دلی اور شقاوت کا ثبوت نہیں دیا۔

مظلومیت کی اس طویل داستان میں ہمیں ایسے وقفے بھی ملتے ہیں جن میں انسان سکون اور چین سے ہم کنار ہوا ہے اور اس کو صحیح نظریات، صحیح اخلاقیات اور صحیح قوانین کی دولت ملی ہے۔ یہ وقفے گو بہت مختصر ہیں، لیکن یہ تاریخ کی پیشانی کا نور ہیں۔ ان سے صرف نظر کرنے کے بعد تاریخ میں ہر طرف گھپ اندھیرا ہے۔ تاریخ کو یہ نور اسلام نے بجھتا ہے جس کو ہر دور میں خدا کے برگزیدہ بندے دنیا کے دوبرو پیش کرتے رہے ہیں۔ آئندہ صفحات میں آئی تب و تاب کی ایک جھلک آپ کو نظر آئے گی۔ کاش آج کا بھٹکا ہوا انسان اس روشنی میں اپنا سفر طے کرتا۔ منزل اس کا استقبال کرتی اور تاریخ ایک کام یاب سفر کی داستان مرتب کرتی، لیکن کیا ابھی وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہے؟

خالق زندگی عطا کرتا اور مارتا ہے، نور و ظلمت کا پیدا کرنے والا روشنی اور تاریکی پر تصرف کرتا ہے۔ تصور شرک اپنے اس دعویٰ کی دلیل یہ دیتا ہے کہ اگر اس کائنات کو کسی ایک ہستی نے پیدا کیا ہوتا تو مضائقہ تو تئیں کام کرتی ہوتی نہ پائی جاتیں، بل کہ یہاں اتحاد اور یکسانیت ہوتی۔ تعمیر کے ساتھ تخریب کا عمل خود بناتا ہے کہ اقتدار کی مالک یہاں تنہا کوئی ایک ہستی نہیں ہے، بل کہ بہت سی ہستیاں اپنی اپنی مرضی چلا رہی ہیں۔ شرک یہ تصور نہیں کر سکتا کہ جس ہاتھ نے کسی نقش کو اٹھا ہوا وہی اس کو مٹا دے گا۔ وہ اگر یہ تسلیم بھی نہیں کرتا ہے کہ اس کائنات کو صرف ایک ہستی نے وجود دیا ہے تو اس پر تصرف و اقتدار ایک سے زائد ہستیوں کا لانا ہے، ایسا اقتدار جن کو کائنات کا اصل خالق بھی پہنچ نہیں کر سکتا۔

اس کائنات کے نوع بہ نوع اور مختلف مظاہر کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ ان کے پیچھے مختلف قوتیں کام کر رہی ہیں، نادانی ہے، کیوں کہ یہاں مظاہر مختلف ہیں، حقیقت مختلف نہیں ہے۔ یہ کائنات ایک ضابطہ اور ایک اصول کے تحت چل رہی ہے۔ اس سے اختلاف کہیں نظر نہیں آتا۔ اس میں شک نہیں کہ اس کائنات میں عروج اور زوال دونوں ہی ہیں، لیکن ایک قانون کے تابع۔ پھول جس ضابطہ کے تحت گنگائی قبول کرتا ہے وہی ضابطہ اس کی پروردگی کا سبب بنتا ہے۔ یہ کائنات مضائقہ تو تئیں کی آماج گاہ اس وقت قرار دی جاتی جب کہ وہ کسی ایک اصول پر قائم نہ ہوتی۔

قطع نظر اس سے کہ تصور شرک اس کائنات کی جو توجیہ کرتا ہے وہ واقعہ کے خلاف ہے، انسان کا مسلسل تجربہ بھی اس کو غلط قرار دیتا ہے، کیوں کہ انسان نے تاریخ میں اب تک جو سب سے بڑا تجربہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اقتدار دو برابر کے حصوں میں تقسیم ہوا لازماً اختلاف و انتشار پایا گیا، لیکن ہم اس کائنات میں غیر معمولی توازن اور انتہائی ہم آہنگی دیکھتے ہیں۔ یہاں کئی خداؤں کی حکم رانی ہوتی تو اس توازن اور تواضع کا پایا جانا ناممکن تھا۔ جس طرح کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ ایک وقت میں دو آقاؤں کی اتباع کرے، اسی طرح اس کائنات میں ایک سے دوسرا اقتدار نہیں چل سکتا۔ اگر زمین کا انتظام ایک کے ہاتھ میں ہے اور آسمان کا دوسرے کے ہاتھ میں تو

دونوں میں اتفاق و اتحاد کیسے پیدا ہو گیا کہ ان کے انتظام میں کہیں تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہے؟ آفتاب جس کے حکم سے گردش کر رہا ہے اگر چاند پر بھی اسی کا حکم جاری نہیں ہے تو کون سی قوت دونوں کو ایک نظام میں جکڑے ہوئے ہے؟ سمندر اور خشکی پر دو الگ الگ فرماں روا حکومت کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟

زمین پر جو روئیدگی ہم دیکھتے ہیں یہ اس وقت تک پائی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کے لیے مناسب فضا اور ماحول نہ ملے، سورج ایک خاص مقدار سے گرمی نہ پہنچائے، بادل سے پانی نہ برسے، رات اور دن کا انقلاب نہ آتا رہے۔ اگر سورج اور بادل کا نظام اور رات اور دن کا انقلاب کسی ایک ہستی کے قبضہ میں نہیں ہے تو ایک چھوٹے سے پودے کی نشو و نما کے لیے یہ ساری چیزیں ایک خاص تناسب کے ساتھ کیسے اکٹھا ہو جاتی ہیں؟

اسی طرح انسان اور دوسری جاندار مخلوقات کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ان کے مناسب حال آب و ہوا، غذا اور دوسری ضروریات فراہم ہوں۔ اگر یہ ضروریات ایک خاص تناسب کے ساتھ فراہم نہ ہوں تو ان کا وجود ناممکن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جاندار اپنے وجود اور بقا کے لیے جن چیزوں کا جس مقدار میں محتاج ہے وہ اسی مقدار میں اس کو مل رہی ہیں۔ نہ ان میں کمی ہوتی ہے نہ بیشی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پانی ضرورت سے زیادہ حاصل ہوا اور ضرورت سے کم ملے۔ اس کے پاس مرنے اور چاندی، لوہے اور کونکے کا ذخیرہ تو بہت ہو لیکن غلہ سے وہ محروم رہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کو صرف ایک ہستی اپنے اقتدار اور بصیرت سے چلا رہی ہے۔ ورنہ ان مختلف عناصر میں توازن نہ پایا جاتا۔ کبھی ہوا اس قدر بڑھ جاتی کہ اس سے زمین کی نمی ختم ہو جاتی اور کبھی پانی کی اس قدر کثرت ہوتی کہ زمین سکونت کے قابل نہ رہتی۔

اب شرک کے اس تصور کو لہجے کے اس کائنات کا خالق تو ایک ہے، لیکن اس پر حکم ایک سے زائد قوتوں کا چل رہا ہے۔ یہ تصور انسان کی فطرت سے کسی طرح میں نہیں دکھاتا۔ انسان اس دنیا میں آتے ہی جن چند ابتدائی امور کا احساس کرتا ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جس چیز کے بنانے اور تیار کرنے میں تنہا اس نے اپنی قوت صرف کی ہو اس پر قبضہ بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ کسی دوسرے شخص کو اس پر تصرف کا کوئی حق نہیں ہے، انسان کا یہ فطری احساس اس تصور کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ

آسمان اور زمین کے اس حیرت انگیز کارخانے کو جس ہستی نے پیدا کیا تنہا وہی اس کی مالک نہیں ہے، بل کہ اس کی ملکیت میں بہت سی دوسری ہستیاں بھی شریک ہیں۔

انسان کا ضمیر اور اس کے جذبات پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ جو اس کائنات کا خالق ہے وہی اس کا جائز مالک اور حاکم بھی ہے۔ اسی کا حکم اس کائنات میں چلنا چاہیے۔ اس کائنات کی تخلیق میں جن کا کوئی حصہ نہیں آخر وہ کس بنیاد پر اس کے مالک اور فرمان روا قرار پا سکتے ہیں؟

اگر یہ کہا جائے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اس کا انتظام دوسروں کے حوالے کر کے خود فارغ ہو گیا تو یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ کیا اس کائنات کا نظم و نسق اس کے خالق کے لیے اتنا بھاری تھا کہ وہ اپنا بوجھ دوسروں کے سر ڈال کر خود معطل ہو گیا؟ اگر واقعہ یہی ہے کہ اس کائنات کے انتظام سے اس کا پیدا کرنے والا عاجز ہے تو دنیا کی وہ کون سی ہستی ہے جس میں اس بار عظیم کے اٹھانے کی طاقت ہے؟

مشرانہ ذہن اس مخالف عقل تصور کو مقبول ثابت کرنے کے لیے کبھی ایک دوسرے رنگ میں اسے پیش کرتا ہے، وہ یہ کہ خالق کائنات کے دوبار میں اس کی بعض مخلوقات کو اس قدر دست رس حاصل ہے کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس سے خود خالق کائنات کا تصور ہی مجروح ہو جاتا ہے، کیوں کہ زمین اور آسمان،

سورج اور چاند، خشکی اور تری کے خالق کے بارے میں یہ انتہائی سوہن ظن ہے کہ اس کی بعض مخلوقات کو اس پر غلبہ اور اقتدار حاصل ہو جائے۔ ایسی بے بس اور مجبور ہستی، جو کسی جان دار یا بے جان ہستی کے تابع ہو، اس کے متعلق یہ سوچنا بھی حماقت ہے کہ وہ اس لمبی چوڑی کائنات کی تخلیق کر سکتی ہے۔

غرض یہ کہ شرک کا ہر تصور انسانی فطرت کے لیے نامانوس اور اس سے بہت دور ہے۔ اس کو وہی شخص قبول کر سکتا ہے جس کی فطرت پر پردے پڑ چکے ہوں۔

مادیت

اب مادیت پر غور کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو کسی باشعور ہستی نے نہیں پیدا کیا، بل کہ یہ ایک ایسے مادے سے وجود میں آئی ہے جو اپنے اندر حرکت رکھتا تھا اور اپنی اسی حرکت سے از خود مختلف سیاروں کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ اس کے نتیجے میں کہیں سورج، کہیں چاند، کہیں مزج، کہیں ہماری یہ زمین اور ان کے علاوہ دوسرے سینکڑوں ہزاروں ستارے وجود میں آ گئے اور پھر آہستہ آہستہ ہر ستارے میں اس کے مناسب حالات بھی اکٹھا ہوئے شروع ہو گئے۔ اسی بے جان مادے سے جان دار اور بے جان، باشعور اور بے شعور، جامد و متحرک ہر طرح کی چیزیں وجود میں آنے لگیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی جگہ ایک لمبے عرصے تک مسلسل ٹکر اور پتھر پھٹکے جاتے رہیں۔ اس سے کہیں پہاڑ تیار ہو جائے، کہیں عمارت بن جائے، کہیں نالہ اور نہر، کہیں مڑکیں اور پل اور کہیں سرائے اور ہوٹل تعمیر ہو جائے۔ اسی ٹکر اور پتھر کے ڈھیر سے انسانوں اور حیوانوں کا سلسلہ بھی جاری ہو کر دھیرے دھیرے وہاں ایک باقاعدہ اور منظم ہستی آباد ہو جائے۔

کائنات کی یہ توجیہ انسان کی عقل اور اس کے تجربات کے یک سرخلاف ہے۔ انسان کے ماضی کا طویل تجربہ اور حال کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ آج تک از خود نہ کوئی ملک

زمین کی کشش ان بخارات کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور وہ پانی بن کر برسنے لگتے ہیں، اس سے زمین کو روئیدگی اور نشو و نما ملتی ہے اور یہ ذریعہ بنتی ہے ان تمام چیزوں کی زندگی اور حیات کا جو یہاں رہتے اور بستے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ اتفاق ہی کا کرشمہ ہے؟

ماذیت کا تصور نہ تو اس کائنات کے اندر کسی طرح فٹ ہوتا ہے اور نہ انسان

کی عقل اور اس کا تجربہ اس کی تائید کرتے ہیں؟ لیکن اس کو اس لیے قبول کر لیا گیا کہ انسان اس کائنات کی کوئی مادی اور محسوس توجیہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ پہلے طے کر لیا کہ اس کائنات کی حقیقت اس کے ظاہر کے اندر محدود ہے۔ اس پردے کے پیچھے کوئی کارفرما قوت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایک مفروضہ ہے۔ اس مفروضہ پر اس نے اب تک کوئی قطعی دلیل نہیں فراہم کی۔ یہ اس کی بے جا جسارت ہے کہ اپنی حدنگاہ سے آگے کسی شے کے وجود سے انکار کر دیا اور اپنی لاطلمی کو علم و یقین کا نام دے کر کائنات کی ایسی توجیہ پر اصرار کرنے لگا جس کا وہ دو اور دو چار کی طرح تجربہ کر سکے اور جس کی تصدیق حواس کے ذریعہ اس کے لیے ممکن ہو، حالانکہ اس کائنات کی کسی محسوس توجیہ کے لیے جس وسیع علم اور مشاہدے کے ضرورت ہے وہ ابھی تک اس کو حاصل نہیں ہے۔ یہ کرۂ ارض جس پر وہ رہتا بستا ہے اس کے متعلق بھی اس کی معلومات بہت محدود ہیں اور کائنات کا پیش تر حصہ تو اس کے لیے ایک راز ہے اور جوئی نئی معلومات دریافت ہو رہی ہیں وہ اس کو اس اقصاء کائنات کے بارے میں محذور ہے۔ لہٰذا اس کے اعتراف پر مجبور کرتی ہیں۔

ان مختصر معلومات کو لے کر انسان اس وسیع کائنات کے آغاز و انجام کو معلوم

کرنا چاہتا ہے۔ وہ ان کی بنیاد پر صرف قیاس کر سکتا ہے۔ اس کے پاس حقیقت کو جاننے کا کوئی قطعی اور یقینی ذریعہ نہیں ہے۔

حقیقت کا علم

اسلام حقیقت کا علم ہمیں عطا کرتا ہے۔ وہ کائنات کا ایسا تصویر پیش کرتا ہے جس سے وہ تمام سوالات حل ہو جاتے ہیں جو شرک اور ماذیت نے پیدا کیے تھے۔ اس

فتح ہوا نہ کوئی چمن آراستہ ہوا نہ کوئی کارخانہ وجود میں آیا، حتیٰ کہ کوئی مضمون اور کوئی خط اپنے آپ تحریر میں نہیں آیا۔ ایک معمولی سا تنکا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا جب تک کہ کوئی اس کو حرکت نہ دے۔ اور جو کام جتنا بڑا ہو اس کے لیے اتنے ہی غور و فکر، محنت، توجہ اور مضمویہ سازی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک حسین عمارت اور ایک اعلیٰ مشین اس وقت وجود میں آتی ہے جب کہ بہترین صلاحیت رکھنے والے افراد اپنی ذہنی و عملی کوششیں اس کے لیے صرف کرتے ہیں۔

انسان اپنے تجربے کے خلاف کیسے تصور کر سکتا ہے کہ یہ وسیع اور لامحدود کائنات کسی پیدا کرنے والے کے بغیر ہی وجود میں آگئی۔ یہ کائنات جس کے اندر کہیں کوئی خلا اور کوئی رخنہ نہیں پایا جاتا، جس کی ہر شے اپنے حسن و کمال کے لحاظ سے ایک عظیم واقعہ ہے اور اپنے مقام پر اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ اگر اس کو وہاں سے جدا کر دیا جائے تو اس کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہ سورج، چاند، یہ ہماری زمین اور بے شمار سیارے ایک خاص توازن کے ساتھ اپنے اپنے دائروں میں گردش کر رہے ہیں۔ اس توازن میں ذلہ برابر فرق آجائے تو یہ کائنات آٹا فافٹا ختم ہو جائے۔ انسان یہ سورج کھری حیران رہ جاتا ہے کہ کیا کوئی اندھا اور بہرا ہاتھ کسی کام میں اس قدر نظم اور ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے؟

پھر کیا بے شعور مادہ کی اتفاقی حرکت ہی نے آگ میں حرارت، پانی میں غلغلہ، پتھر میں سختی، موسم میں نرمی، امرت میں حیات اور سکھیا میں موت رکھ دی؟ کیا اسی سے مٹا پلٹس کے اندر جذب و کشش کی اور لوہے کے اندر انجذاب کی خصوصیت پیدا ہوئی؟ ایک ہی زمین میں کیا اتفاق ہی سے لوہا اور کوئلہ سونا اور چاندی، نمک اور دوسری معدنیات جمع ہو گئیں؟ کیا یہ اتفاق ہی ہے کہ کائنات کی مختلف و متضاد چیزوں میں سبب اور مسبب اور علت و معلول کا سلسلہ قائم ہے؟ سورج کی گرمی سے سمندر کا پانی بخارات اور بھاپ کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے، ہوا ان کو فضا میں پھیلا دیتی ہے،

کے مطالعہ سے انسان کے اندر جو احساس ابھرتا ہے اسلام اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اسلام کا تصور کائنات ہی انسان کی فطرت اور اس کے جذبات و احساسات سے بھی پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ کسی اور تصور سے اس کے جذبات کی تحلیل اور آسودگی نہیں ہوتی۔

انسان اس کائنات کے اندر ہزار ہزار مسلمان کے باوجود خود کو انہماکی سے بس اور مجبور پاتا ہے۔ ایک طرف اس کے فطری تقاضے، تمنائیں اور دلوں میں اور دوسری طرف ان کی تحلیل کی راہ میں حائل ہونے والی رکاوٹیں۔ یہ رکاوٹیں قدم قدم پر اس کے جذبات کو تخریج کرتی اور اس کے احساسات کو صدمہ پہنچاتی ہیں۔ انسان بسا اوقات ان صدموں کو برداشت نہیں کر پاتا اور مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنی خذا فرام کرنا چاہے یا لباس، کوئی مادی ضرورت پوری کرنا چاہے یا جذباتی اور نفسیاتی سکون حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ اس کو ہمیشہ میسر نہیں آتے۔ ہوا اس کی مرضی سے نہیں چلتی، پانی اس کے حکم سے نہیں برستا، آسمان اور زمین کے خزانے اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں، صحت اور تندرستی پر وہ قدرت نہیں رکھتا۔ وہ قدم قدم پر ایک ایسے سہارے کا محتاج ہے جس پر وہ ہر وقت اعتماد کر سکے۔ وہ طوفان اور آنسو کے گرداب میں پھنس جائے اور اس کو پکڑے تو وہ گرداب سے اسے نکال لے جائے، وہ جنگل میں راستہ بھٹک جائے اور اس کو آواز دے تو اسے منزل تک پہنچا دے۔ اس کا معصوم اور ننھا بچہ پیار ہو، پیار دار مایوں ہو جائیں، ڈاکٹر جواب دے جائے، ایسے ہیں اگر وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس کے ہاتھ مراد سے بھر جائیں، غرض یہ کہ جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ اس کی ہر مشکل میں کام آ سکتا ہے اور اس کی ہر احتیاج کو پورا کر سکتا ہے۔

انسان کی آنکھیں ایک ایسی ہستی کی تلاش میں ہیں اور اس کی فطرت کہتی ہے اس کائنات میں اسے ضرور ہونا چاہیے۔ یہ ناممکن ہے کہ جس کائنات میں وہ تمام چیزیں موجود ہوں جن کا انسان اپنے وجود اور بقا کے لیے محتاج ہے وہاں اس کے ایک

سے یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ اس میں نظم و تناسب کیسے قائم ہے؟ اور وہ چل کیسے رہی ہے؟

وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات از خود وجود میں نہیں آئی، بل کہ اس کو ایک پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی ذات میں تنہا اور منفرد ہے، کوئی اس کا ہم سر اور شریک نہیں، اس کا نہ کوئی مشیر ہے اور نہ معاون و مددگار۔ اس کا اقتدار سب سے اونچا، وسیع اور لامحدود ہے۔ یہ ساری کائنات اس کے فرمان کی تابع اور مطیع ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی درخت کا پتہ گر سکتا ہے اور نہ چیونٹی ریگت سکتی ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں اور وہی ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جو کسی کی کوئی مراد پوری کر سکے۔ وہ دانا و بینا اور حکیم ہے اور انتہائی حکمت اور بصیرت کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کے کسی کام میں عیب اور نقص کی کوئی نشان دہی نہیں کی جاسکتی۔ وہ خیر و خوبی کا سرچشمہ اور غلطیوں اور خامیوں سے سراسر پاک ہے۔

اس تصور کی تاثیر کائنات میں ہر طرف سے ہوتی ہے۔ یہاں کی چھوٹی بڑی ہر چیز، خواہ وہ کمرۂ آفتاب ہو یا خاک کا ننھا سا ذرہ، ایک صاحب اقتدار ہستی کی محتاج ہے۔ اس کے بغیر نہ تو اس کا وجود ممکن ہے اور نہ وہ اپنا کام کر سکتی ہے۔ زمین اور آسمان کی حرکت، سیاروں کی گردش، ہوا اور پانی کا انتظام خود بول رہا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔

اس تصور کے علاوہ کوئی دوسرا تصور، کائنات پر نہ تو پوری طرح منطبق ہوتا ہے، اور نہ اس سے اس کائنات کی مکمل توجیہ ہوتی ہے۔

یہی تصور انسان کے لیے سب سے زیادہ قابل قبول ہے، کیوں کہ یہ اس کی عقل اور تجربہ بات سے مطابقت رکھتا ہے۔ وہ کسی وجود کا تصور نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی اس کو وجود میں لانے والا نہ ہو اور نہ کبھی اس کو اس کا تجربہ ہوا ہے۔ کائنات کی کوئی مادی یا مشرک نہ توجیہ اگر انسان کے سامنے نہ لائی جائے تو وہ اس کو دیکھ کر فوراً یہی کہے گا کہ اس کو ایک قادر مطلق ہستی نے پیدا کیا ہے اور وہی اس کو چلا رہی ہے۔ اس کائنات

ایسے داعیہ کی تشکیل ہی کی کوئی صورت نہ ہو جو ہر آن اس کے اندر ابھرتا رہتا ہے۔ جو کائنات ہوا اور پانی سے لے کر زندگی کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت پوری کر رہی ہو، کیا وہ انسان کی وہی ضرورت پوری نہیں کرے گی جو اگر پوری نہ ہو تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے بے کار ہیں۔

اسلام اس کا جواب اثبات میں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فطرت کی یہ تلاش، تلاش بے جا نہیں ہے، بل کہ اس کائنات میں ایک ایسی مقتدر ذات ہے جس کے دامن میں انسان پناہ لے سکتا ہے اور وہ خدا کی ذات ہے۔ اس کی تائید ہزاروں لاکھوں نیک اور برگزیدہ افراد کرتے ہیں۔ یہ افراد زمین کے ہر گوشہ میں اور ہر دور میں ملتے ہیں۔ انھوں نے ایک ایسی ہستی پر اپنے ایمان و یقین کا اظہار کیا ہے جو ان کی دھائیں ملتی ہے، جس سے وہ مانگتے ہیں تو ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، وہ اس کے سامنے اپنا سر بخیز رکھتے ہیں تو اس سے قرب محسوس کرتے ہیں، وہ اس کے جلال اور عظمت کا ہر وقت مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کو ہر طرف اسی کی قدرت کا کرشمہ نظر آتا ہے۔

ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان سارے انسانوں نے جھوٹ کہا ہے جب کہ ہم ان کی زندگی میں جھوٹ اور کمزور فریب کی کوئی علامت نہیں دیکھتے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دھوکا کھا گئے یا ان پر کسی کا جادو چل گیا، کیوں کہ وہ وقت کے دانا اور صاحب بصیرت اور ہوشیار انسان نظر آتے ہیں۔ ان کی ایک ایک ادائیگی ہے کہ وہ نہ فریب خوردہ ہیں اور نہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔

انسان کا امتحان

جب اس کائنات میں ایک ایسی با اقتدار ہستی ہے جس کا حکم ہر چیز پر چل رہا ہے تو انسان کو بھی اس کا مطیع و منقاد ہونا چاہیے۔ آسمان اور زمین، سورج اور چاند جس کے امر و اقتدار کے تابع ہیں، لازم ہے کہ انسان بھی اس کے اقتدار میں جکڑا ہوا ہو،

لیکن انسان آزاد ہے وہ اپنے اور اس کائنات کے خالق کو مانتا بھی ہے اور نہیں بھی مانتا، اس کی اطاعت و فرماں برداری کی بھی طاقت رکھتا ہے اور نافرمانی کی بھی۔ یہ کیوں؟

اس کا جواب اسلام نے یہ دیا ہے کہ یہاں انسان کی اصل حیثیت کا امتحان ہو رہا ہے کہ آیا وہ اس پر باقی رہتا ہے یا اس سے انحراف کرتا ہے؟ اپنے خالق و مالک کی غلامی کرتا ہے یا اس کا باغی اور نافرمان بنتا ہے؟ اس مقصد کے لیے ضروری تھا اس کو کسی جگہ پتھر کی طرح نصب نہ کر دیا جاتا اور نہ حرکت کرنے والی شین بنادیا جاتا، بل کہ اس کو مطلوب و نامطلوب دونوں طرح کی روش پر عمل کی یکساں آزادی دی جاتی، کیوں کہ آزادی ہی وہ ذریعہ ہے جس سے کسی چیز کا امتحان ہو سکتا ہے۔ انسان کے علاوہ اس کائنات کی دوسری تمام چیزیں اپنے خالق کے حکم کی تابع ہیں اور اس کے حکم سے بال برابر اختلاف نہیں کر سکتیں، اس لیے ان کی آزمائش بھی نہیں ہے؟

اس مقصد کے لیے انسان کے حق میں ساری کائنات کو ایک امتحان گاہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کو اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ انسان اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔ زمین پر اگنے والے غلے سے توانائی حاصل کر کے وہ اپنے آقا و مالک کی اطاعت و غلامی بھی کر سکتا ہے اور اسی توانائی کو اس کی بغاوت میں بھی صرف کر سکتا ہے۔ سورج کی گرمی سے خدا کے نیک بندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور برکدار بھی۔ اس دنیا میں جو اسباب و وسائل پھیلے گئے ہیں ان کو استعمال کر کے ایک مجرم بھی کام یاب ہو سکتا ہے اور نیکو کار بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ صحیح مقصد ہی کے لیے وہ کام آئیں اور غلط مقصد کے لیے کام نہ آئیں۔

جس طرح کسی مملکت کا سربراہ ان نائین کو فوراً اپنے مقام سے معزول کر دیتا اور ان کو تخت سزا دیتا ہے جو اس کی مملکت میں اس کی مرضی کے خلاف عمل کریں اس طرح اس کائنات کا حقیقی مالک انسان کے غلط اقدامات پر فوراً باز پرس نہیں کرتا اور نہ اس کی صحیح روش پر فوراً انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔

اگر وہ دن نہ آئے جس میں انسانوں کے اعمال کا حساب ہوگا تو یہ ماننا پڑے گا کہ انسانوں کے خالق کو ان کی نیکی اور بدی سے کوئی دل چسپی نہیں، اس کی نگاہ میں برے اور بھلے ایک ہیں اور وہ جھوٹ اور سچ دونوں کو جائز سمجھتا ہے۔ لیکن جب ہم سیاح اور سفید اور کھرے اور کھوٹے کو ایک نہیں سمجھتے تو کائنات کا خالق ظلم اور عدل، نیکی اور بدی، راستی اور ناراستی کو کیسے ایک قرار دے سکتا ہے؟ پھر یہ بات اس کی بے پایاں حکمت کے بھی سراسر منافی ہے کہ وہ انسان کو آزاد چھوڑ رکھے اور اس کے اعمال کا حساب نہ لے، اس لیے عقل کہتی ہے کہ انسان کو عمل کی آزادی دینے والا اس کے کاموں سے غیر متعلق نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کا احتساب ضرور کرے گا۔

رسالت

جزا و سزا اور باز پرس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے سامنے حق و باطل اور غلط اور صحیح بالکل واضح ہو جائے، تاکہ وہ حق و صداقت کو اختیار کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہ رہے اور جہالت و نادانی سے اس کو کوئی غلطی کا مرکب نہ ہونا پڑے۔ جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ کس راہ پر چل کر کام پائی حاصل کی جاسکتی ہے اور ناکامی کی راہ کون سی ہے، اس وقت تک امتحان ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی کو اندھیرے میں کھڑا کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورب کی طرف جاؤ، پچھم کی طرف نہ جاؤ اور نہ کسی اندھے سے اس کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔

اسی مقصد کے لیے انسانوں میں رسول آتے ہیں۔ وہ خالق کائنات کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو بتاتے ہیں کہ ان کے خالق کی مرضی کن کاموں میں ہے اور کن کاموں میں نہیں ہے؟ ان کے لیے صحیح راہ کون سی ہے اور غلط راہ کون سی؟ حق کیا ہے اور باطل کیا؟ جو شخص ان کی بات ماننے اور ان کے نقش قدم پر چلے وہ خدا کی مرضی پوری کرے گا اور اس کے انعام و اکرام کا سزاوار ہوگا۔ اور جو ان کے بتائے ہوئے راستہ کو چھوڑے اس پر خدا کا عتاب ہوگا اور وہ بدترین سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ رسول کو پہچانے اور اس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ خالق کائنات زمین پر آ کر یہ اعلان نہیں کرتا کہ فلاں شخص اس کا رسول ہے۔ البتہ رسول

جزا و سزا

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو اس کے عمل کا بدلہ نہیں ملے گا۔ خالق کائنات کے فرماں بردار اور نافرمان، اطاعت گزار اور باغی سب کا انجام ایک رہے گا اور وہ اپنے کردار کے نتائج سے کبھی دو چار نہ ہوں گے۔ کیوں کہ یہ بات اس کائنات کی فطرت کے خلاف ہے، خالق کائنات کے قصور کے خلاف ہے اور جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کے خلاف ہے۔

جس کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنے اندر خاصیت رکھتا ہے کیا اس میں انسان کے اعمال ہی ایسے ہیں جن میں کوئی خاصیت نہیں؟ آگ میں گرمی اور پانی میں ٹھنڈک ہے تو کیا ان سے زیادہ تاثیر رکھنے والے اعمال خصوصیات سے خالی ہوں گے؟ زمین میں جو دانے پھینک دیے جاتے ہیں جب وہ ضائع نہیں ہوتے تو کیا وہ عمل جسے انسان شب و روز انجام دیتا رہتا ہے ضائع چلا جائے گا؟ انسان راستہ چلتے ہوئے ٹھوکر کھاتا ہے اور درد محسوس کرتا ہے؟ اگر وہ تلووار چلا کر کسی خاندان کو تباہ کر دے تو کیا اس کے اس ظلم میں تاثیر نہ ہوگی؟ اگر بارش کی بوندوں سے زمین لہلہا اٹھتی ہے تو کیا انسان کے وہ اعمال جن سے دنیا میں چین اور سکون، امن اور راحت عام ہو وہ لا حاصل ہی رہیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہر عمل پر اس کی تاثیر لگھی ہوئی ہے، لیکن اس کے ظاہر ہونے کا وقت یہ نہیں ہے۔ جس طرح ایک چھوٹے سے دانے میں پورا درخت چھپا ہوا ہے اور وہ اپنے ظہور کے لیے اس بات کا محتاج ہے کہ اس کو زمین میں دفن کیا جائے، اسی طرح انسان کے اعمال میں چھپے ہوئے اچھے اور برے نتائج اس وقت ظاہر ہوں گے جب کہ امتحان کی مدت ختم ہوگی۔ اس دن خالق کائنات اپنی عدالت قائم کرے گا اور جس مقصد کے لیے اس نے انسانوں کو عمل کی آزادی دے رکھی تھی اس کو جنہوں نے پورا کیا ہوگا ان کو وہ انعام و اکرام سے نوازے گا اور جو اس مقصد کو نقصان پہنچانے والے ہوں گے ان سے ان کے کیے کا بدلہ لے گا۔

عظیم ذمہ داری ہے، اتنی عظیم کمر اس کائنات کے اندر اس سے بڑی عظمت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اس عظیم ذمہ داری کی اہمیت کے لیے بلند و برتر اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ ہر شخص کے اندر اپنے خالق کی معرفت کا جذبہ اور صلاحیت ہے۔ وہ فطرتاً اس بات کا محمل علم رکھتا ہے کہ کائنات کے خالق سے تقرب کی کیا علامتیں ہیں؟ اور جس انسان کو اپنے خالق کا تقرب حاصل ہو اس کے اندر کن اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے؟ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ صدیوں سے انسان ان صفات و کمالات پر متفق ہیں جو خدا کے کسی مقرب اور برگزیدہ بندے کے اندر ہونے چاہئیں۔ اس لیے ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ جو شخص خدا کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے آیا واقعتاً وہ خدا کا رسول ہے یا نہیں؟ اس کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں جو خدا کے نیک بندوں میں پائی جانی چاہئیں؟

دنیا کے اندر جتنے پیغمبر آئے سب کے سب ان معیارات پر پورے اترتے تھے۔ انھوں نے متفقہ طور پر ایک ایسی ہستی کا اعتراف کیا جو تمام قوتوں اور طاقتوں کا سرچشمہ ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک اور مدبر ہے۔ کائنات کی اس توجیہ پر ان تمام پیغمبروں کا اتفاق صاف بتاتا ہے کہ ان کو بہ راستہ کائنات کے خالق کی طرف سے یہ معلومات مل رہی ہیں، کیوں کہ آج تک سوائے پیغمبروں کے انسانوں کا اتنا بڑا طبقہ کسی ان دیکھی حقیقت پر متفق نہیں ہوا اور پھر پیغمبروں نے اخلاق اور نیکی کی جو تعلیمات پیش کیں ان کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ فتنہ و فساد کا ذریعہ ہیں، کیوں کہ جب بھی ان کا تجربہ کیا گیا اچھے نتائج برآمد ہوئے اور انسانوں کو کچھ چھین اور ان نصیب ہوا۔ ان تعلیمات کو خدا کے پیغمبروں نے دنیا کے روبرو پیش ہی نہیں کیا، بل کہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ان پر عمل کیا۔ وہ محکم ان تعلیمات کے مظہر تھے۔ ان کے دشمن تک ان کی نیکی اور بھلائی کے معترف رہے۔ کسی نے ان پر کسی اخلاقی جرم کا الزام نہیں لگایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی دعوت میں بے حد مخلص تھے اور انتہائی سنجیدگی سے اپنی اور دوسروں کی فلاح الٰہی دعوت میں دیکھتے تھے۔

اپنے رسول ہونے پر انسانوں کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ جس طرح اس کائنات کو دیکھ کر ہم اس کے خالق کا اقرار کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح خالق کائنات کے رسول کے اوصاف کو دیکھ کر اور اس کے دلائل پر غور کر کے یہ ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ واقعتاً اس کا رسول ہی ہے۔

کسی شخص کے خالق کائنات کے رسول ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ قطعیت کے ساتھ بتائے کہ یہ کائنات کیا ہے؟ کیسے وجود میں آئی ہے؟ کیسے چل رہی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسے کیا کرنا ہے؟ اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ کیوں کہ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب دینے کے لیے خدا کی طرف سے رسول دنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ اس کی تعلیمات علم و عقل کے معیار پر پوری اترتی ہوں۔ وہ کوئی ایسا دعویٰ نہ کرے جو کسی جانی پہچانی حقیقت کے خلاف ہو، مشاہدات اور تجربات جس کی تکذیب کرتے ہوں۔ کیوں کہ خالق کائنات کا رسول اس کائنات کی کسی حقیقت سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ اس پر وہ باتیں بھی عیاں ہوتی ہیں جن کو جاننے کا عام انسانوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

رسول کے رسول ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ فتنہ و فساد نہ پھیلائے اور اپنے قول و عمل سے خیر و صلاح کی طرف دعوت دے، کیوں کہ کوئی مفسد اور فتنہ پرداز خالق کائنات کا باغی اور نافرمان تو ہو سکتا ہے اس کا نمائندہ اور ترجمان نہیں ہو سکتا۔ اس زمین کا پیدا کرنے والا کبھی یہ پسند نہیں کر سکتا کہ اس پر فتنہ و فساد پھیلے۔ وہ اس میں خیر و خوبی دیکھنا چاہتا ہے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ اس کے سامنے انسانوں کو ان کے خالق کا پیغام پہنچانے کے سوا کوئی دوسری غرض نہ ہو اور وہ کوئی دلیل اور گھٹیا مقصد لے کر نہ کھڑا ہو۔ اس کے ساتھ شب و روز رہنے والے اور وہ لوگ جن میں وہ پیدا ہوا اور بڑھا اس پر یہ الزام نہ لگائیں کہ یہ دھوکا باز، مکار اور جھوٹا ہے اور رسالت کا نام لے کر اپنی دنیا بنانا چاہتا ہے۔ اس کی طرف کسی قسم کی اخلاقی ہستی کا انتساب نہ کیا جائے، کیوں کہ رسالت ایک

دیکھتے دلی ہر آنکھ گواہی دیتی کہ آپ ایک ایسی ہستی پر یقین رکھتے ہیں جو اس کائنات کی خالق و مالک اور فرماں روا ہے اور اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں انتہائی بے بس اور عاجز و مجبور پا رہے ہیں۔

ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اپنی دنیا بنانے کے لیے یہ سوانگ رچایا، کیوں کہ دنیا نے دیکھا کہ سارے عرب پر اقتدار کے باوجود آپ نے ایک فقیر بے نوا کی زندگی گزار دی۔ سامانِ عیش کے ہوتے ہوئے بھی فقر و فاقے کو ترجیح دی۔ اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ بہ جائے پوریے کے کسی گدے پر آرام کریں۔ جب آپ کے ساتھیوں نے آپ کے لیے نرم بستر تیار کرنے کی خواہش ظاہر کی تو جواب دیا۔ ”یہ دنیا اور میں!“ مجھے اس دنیا سے کیا تعلق؟ میں اس دنیا میں ایک مسافر ہوں۔ جس طرح مسافر کسی سائے کے نیچے کچھ دیر آرام کے لیے ٹھہر جاتا ہے، لیکن اسے اپنی منزل نہیں سمجھتا، اسی طرح یہ دنیا میری منزل نہیں ہے۔

ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے، کیوں کہ آپ کے دشمنوں تک نے آپ کے سچے اور صادق ہونے کی شہادت دی ہے۔ جس شخص کے جھوٹے ہونے کا تجربہ زندگی کے کسی معاملے میں نہ ہوا ہو یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی کہ ایک خاص معاملے میں ہم اس پر جھوٹ کہنے کا ازام لگا دیں، جب کہ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے دلائل سے ہم مطمئن نہ ہوں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔

پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی جھوٹا زیادہ لمبی مدت تک اپنی بات پر جما نہیں رہ سکتا۔ لیکن آپ پورے تینیس (۲۳) سال تک ایک ہی بات دہراتے رہے اور اس کے خلاف کبھی کوئی کلمہ آپ کی زبان سے نہیں سنا گیا۔ یہ بھی ناممکن ہے کہ کسی جھوٹے کے ارد گرد ایسے فداکار جمع ہو جائیں جیسے آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ وہ آپ سے ایک ایسی ہستی کی مرضی دریافت کرتے جس کو وہ خود نہیں دیکھ سکتے تھے اور جب آپ اس

رسول خدا ﷺ نے ایک خالق و مالک کی پرستش کی جو تعلیم دی، اس کی بنیاد

پر زندگی کا پورا نقشہ پیش کیا۔ عبادت کے طریقے اور تعلقات کے اصول بتائے، حدود و تعزیرات اور قوانین مقرر کیے، اٹھنے، بیٹھنے، بولنے، کھانے پینے اور سونے جانے کے آداب سکھائے۔ پوری زندگی کو خدا کی بندگی کے تابع کر دیا اور خدا اور بندہ کے تعلق کو اس طرح استوار کیا کہ کسی گوشہ میں اور کسی حال میں اسے خروج ہونے نہ دیا۔

یہ ٹھیک وہی تعلیم ہے جو گزشتہ زمانوں میں دوسرے انبیاء دیتے رہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سرچشمہ علم بھی وہی ہے جو دوسرے انبیاء کے علم کا سرچشمہ تھا۔ ورنہ یہ ناممکن ہے کہ ایک ایسا شخص جو دنیا کے فلسفوں اور حکمتوں سے بالکل نا آشنا تھا، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا تھا اور جس نے علماء و فضلاء کی صحبتوں میں زندگی بسر نہیں کی، حتیٰ کہ کبھی کسی عالم سے ملاقات تک نہیں کی، وہ ٹھیک ٹھیک وہی باتیں کہے جو صدیوں پہلے سے دوسرے برگزیدہ انسان کہتے رہے ہیں۔

آپ نے بغیر کسی سابقہ علم اور مطالعہ کے اپنا تک خدا کی بندگی کی دعوت دی اور اس یقین کے ساتھ دی کہ آپ کی زندگی کی ایک ایک ادا سے یہ یقین جھگمکا تھا۔ آپ کے دشمنوں نے آپ کو بڑی بڑی ازیتیں پہنچائی، ہر طرح ستایا، فقر و فاقے پر مجبور کیا، گالیاں دیں، پتھر مار کر زخمی کر دیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ آپ دُشمن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن آپ کے یقین میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی، بل کہ اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ آپ جس خدا کی طرف دنیا کو دعوت دے رہے تھے اسی خدا کی طرف ہر معاملہ میں رجوع فرماتے، بالکل بے کسوں اور محتاجوں کی طرح اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے۔ ردو کے اس سے انہی مرادیں مانگتے۔ آپ کو بار بار ایسی حالت میں بھی دیکھا گیا کہ رات کی تنہائی ہے اور آپ اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلائے اس کے عذاب سے بچاہ طلب کر رہے ہیں اور اس کی رحمتوں کی بھیک چاہ رہے ہیں۔ آپ کو

کی مرضی بتاتے تو ان کو نہ تو اپنا مال قربان کرنے میں متائل ہوتا اور نہ اپنی جان۔ وہ آپ کے اشاروں پر دوڑ پڑے اور ہر اس بات پر یقین رکھتے تھے جو آپ کی زبان سے نکلتی تھی۔ کیا کسی جھوٹے کے ساتھ اس کے پیروؤں کا کبھی یہ سلوک رہا ہے؟

آپ نے ایسے متبعین کی ایک جماعت تیار کی اور خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ان کے حوالے کی اور یہ اعلان کر دیا کہ اب رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، پیغمبری کی عمارت میں وہ آخری اینٹ رکھ دی گئی جس کی جگہ خالی تھی۔ اب قیامت تک آپ پر نازل کردہ کتاب ہی پر عمل ہوگا۔

آپ کو خدا کا رسول تسلیم کرنے کے بعد کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے ختم رسالت کے دعویٰ کو تسلیم نہ کیا جائے۔ خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ وہ کتاب جو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کی صاف گواہی دے رہی ہے کہ جس مقصد کے لیے انبیاء دنیا میں آتے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اب ان کی آمد کی ضرورت نہیں رہی، کیوں کہ اس کتاب میں قیامت تک کے لیے ابدی اصول موجود ہیں۔

انسانی تعلقات

اختلاف اور نزاع

اگر ماضی، حال اور مستقبل کے سارے انسان کسی جگہ جمع کیے جائیں اور ان سے ان کے جذبات و احساسات اور ان کی ضرورتوں کے بارے میں سوال کیا جائے تو سب کے جوابات ایک سے ہوں گے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں نکلے گا جو خوشی اور غم کے جذبات اور طبعی تقاضوں سے خالی ہو، یا اس کے جذبات دوسروں کے جذبات سے اور اس کے طبعی تقاضے دوسروں کے طبعی تقاضوں سے مختلف ہوں، لیکن اس کے باوجود انسان مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر فرقہ دوسرے فرقہ سے برسرِ پیکار ہے۔ گویا ہر گروہ اور ہر فرد کی فطرت جدا اور ان کی حاجتیں مختلف ہیں۔ ایشیا کا رہنے والا اپنی زندگی کے لیے جن چیزوں کا محتاج ہے یورپ اور امریکہ کا رہنے والا ان سے مستثنیٰ ہے، روئی کے جو جذبات و احساسات ہیں یونانی اس سے متضاد جذبات و احساسات رکھتا ہے۔

جب واقعہ یہ ہے کہ تمام انسان اپنے جذبات، مفادات اور بنیادی ضرورتوں کے لحاظ سے ایک وحدت ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جو ان کو تصادم اور ٹکراؤ کی طرف لے جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان خارجی دنیا میں کسی ایسے مقصد کا متلاشی ہے جس کے گرد اپنی زندگی گھما دے، جس پر اپنی جان و مال اور اوقات کو قربان کرے۔ ایسے کسی مقصد کے بغیر اس کو چین نہیں آ سکتا، بل کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس مقصد کو پانے میں انسان متفق نہیں ہیں۔

زندگی کے غلط مقاصد

کسی نے کہا: انسان کی زندگی کا مقصد خاندان اور قبیلے کی خدمت ہے۔ قبیلے کی مدافعت، اس کی تائید و حمایت اور اس کے مفاد کے لیے جہد انسان کا مقدس فرض ہے، کیوں کہ قبیلہ ہی انسان کی پرورش گاہ ہے، وہ اس کو وجود دیتا اور دوز دھوپ کے قابل بناتا ہے۔ اس کی ساری قوتیں اور صلاحیتیں قبیلے کے احسانات کا نتیجہ ہوتی ہیں، اس لیے ان قوتوں کا بہترین مصروف بھی قبیلے کی خدمت ہی ہو سکتا ہے۔ وہ انسان کامیاب ہے جس کی قوتیں اور صلاحیتیں اپنے قبیلے کے کام آئیں۔

اس کا جواب یہ دیا گیا کہ انسان کی قوتوں اور صلاحیتوں کو تنہا وہ قبیلہ نہیں ابھارتا جس میں وہ پیدا ہوا، بل کہ اس کی ترقی اور نشو و نما میں بہت سے خاندان اور قبیلے شریک ہوتے ہیں، اس لیے یہ صحیح نہ ہوگا کہ انسان صرف اپنے قبیلے کے بارے میں سوچے اور اسی کے مفاد کے لیے سب کچھ کرے۔ اس کی خدمات اور قربانیوں کا دائرہ صرف اس کے اپنے قبیلے تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بل کہ اسے وسیع تر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وسعت ان تمام قبیلوں پر حاوی ہوگی جو ایک زبان بولتے ہیں۔ کیوں کہ زبان ہی مختلف قبیلوں کو جوڑنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اسی سے خیالات میں اشتراک پیدا ہوتا ہے اور قبیلے ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں۔

زبان کی وسعت کو بھی بسا اوقات چند سو اور چند ہزار میل کا فاصلہ ختم کر دیتا ہے۔ لیکن انسان کی ضرورتیں اور مفادات دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کا دائرہ زبان کے دائرہ سے زیادہ وسیع ہے۔ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایسے افراد اور ایسے قبیلوں سے بھی تعلق رکھنے پر مجبور ہے جن کی زبان اس کی زبان سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ انسان کے معاشی و سماجی اور دوسرے مفادات عموماً زمین کے اس حصے تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جس کو قدرتی طور پر پہاڑوں، دریاؤں، ذرائع پیداوار، آب و ہوا

اور موسم کے اشتراک نے ایک کر دیا ہے۔ انسان زمین کے اس پورے خطے سے، اس کی ایک ایک چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے انسان کا مقصد و مقصدی اس پورے خطے کی خدمت ہونی چاہیے، خواہ اس میں کتنی ہی زبانیں بولی جاتی ہوں اور کتنی ہی قومیں اور قبیلے آباد ہوں اور کتنے ہی رنگ و نسل کے افراد لیتے ہوں۔ اس سے قومیت کا تصور ابھرا۔

موجودہ دور قوم کی خدمت اور اس کی ترقی کے لیے جہد کو انسان کا اعلیٰ ترین مقصد سمجھتا ہے، اس کے لیے جینا اور مرنا اس کے نزدیک انسانیت کی معراج ہے۔ جو شخص اس مقصد کے لیے فنا ہو جائے وہ اس قابل سمجھا جاتا ہے کہ اس کی یادگار معالیٰ جائے، اس کے مرنے کے بعد اس کی تصویر کے سامنے لفظی آداب بجائے جائیں اور اس کے ذکر کو تاریخ کے صفحات میں محفوظ کر دیا جائے۔

زندگی کے جو مقاصد اوپر بیان کیے گئے ہیں وہ انسانوں کو باہم جوڑنے والے نہیں، بل کہ توڑنے والے ہیں، کیوں کہ ان میں سے ہر مقصد ایک محدود مقصد ہے جو خاص خاص طبقات اور گروہوں کے مفادات کے لیے وجود میں آیا ہے۔ ان میں کوئی بھی مقصد اس سے بحث نہیں کرتا کہ سارے انسانوں کا فلاح کس امر میں ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی محدود مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس سے وسیع مقاصد کو صدمہ نہ پہنچے۔ اس لیے کسی محدود مقصد کے زیر سایہ ان افراد اور قوموں کا فلاح ہونا ناممکن ہے جن کے مفادات اس سے محروم ہوتے ہوں۔ اگر انسان کا مقصد حیات چند مخصوص پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان محدود ہو تو اس مقصد سے ان انسانوں کو کیا دل چسپی ہوگی جو اس احاطے سے باہر ہیں اور جو ان پہاڑوں اور دریاؤں سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اگر کسی کی نظر اسے ہم زبان افراد کی حد تک جا کر رک جائے تو دوسری زبان والے اس سے کیوں تعلق رکھیں اور محبت کریں؟ اسی طرح اگر انسان کا مرکز محبت اس کی اپنی قوم اور قبیلہ ہو تو دوسری قومیں کیوں اس سے وابستہ رہیں جن کے فلاح و نقصان سے اسے کوئی دل چسپی نہیں؟

یہی وجہ ہے کہ آج ہر شخص، ہر ادارہ اور ہر قوم کی عقیدت و محبت کا بت جدا ہے اور وہ اپنے بت کو خوش رکھنے کے لیے دوسرے کے بتوں کی مذمت، لعن طعن اور کھست و ریخت میں مصروف ہے۔ ایشیا کا رہنے والا یورپ سے، وہاں کی قوموں اور وہاں پائے جانے والے تعصب اور تنگ نظری سے نفرت اور عداوت رکھتا ہے اور یورپ کا رہنے والا ایشیا کی ہر چیز کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، امریکہ کا سینہ افریقہ کے لیے تنگ ہے اور افریقہ امریکہ سے بے زار اور متنفر ہے۔

اس حل کے لیے عالم گیر انسانی برادری کا تصور پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی تمام قومیں اپنے مشترک مفادات میں متحد ہو جائیں اور ان کے حصول کے لیے مل جل کر جدوجہد کریں۔ خود بھی زندہ رہیں اور دوسروں کو بھی زندہ رہنے کا حق دیں۔ لیکن یہ ایک فرضی تصور ہے، عمل کی دنیا اس کی تائید نہیں کرتی۔ انسان کے مفادات اس کے نظریات کے تابع ہوتے ہیں۔ انسان صلح و جنگ، دوستی اور دشمنی کے سارے معاملات ان ہی نظریات کی بنیاد پر کرتا ہے۔ نظریات میں اگر تضاد ہے تو مفادات کبھی مشترک نہیں ہو سکتے۔ جو شخص کیونہم پر ایمان رکھتا ہو سرمایہ داری کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھانا اس کے لیے ناممکن ہے۔ قوم پرست ذہن مخالف قوم کی ترقی کو آسانی سے برداشت نہیں کر سکتا۔ اختلاف فکر کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے انسانوں کے درمیان ہمیشہ نزاع اور جنگ رہی ہے۔ آج بھی چیز الفت اور محبت کا ذریعہ بن جانے یہ ناممکن ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس سرزمین سے انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا، جس قوم کے مفائد و نظریات اس کے مفائد و نظریات سے مختلف ہوں، جو زبان اس کی زبان سے میل نہ کھاتی ہوں اس سے وہ کیوں محبت کرے؟ یہ ایسا فطری سوال ہے کہ اسے رد نہیں کیا جاسکتا۔ اور عالم گیر انسانی برادری کا تصور پیش کرنے والے اب تک اس کے جواب سے عاجز ہیں۔

صحیح نقطہ نظر

اسلام تمام انسانوں کو ایک وحدت قرار دیتا ہے اور سب کی زندگی کا مقصد بھی ایک متعین کرتا ہے، کیوں کہ سب کا خالق و مالک ایک ہے۔ اس نے ہماری زندگی کے لیے الگ اور عینی کے لیے الگ، رومی کے لیے الگ اور امریکی کے لیے الگ مقصد نہیں قرار دیا ہے، بل کہ انسانوں کے پیدا کرنے والے نے زمین پر بسنے والے ہر فرد اور ہر گروہ سے اپنی بندگی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس مقصد کے بارے میں نہ تو عجی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف عربوں کے لیے ہے اور نہ عرب اس کو عجیوں کا مقصد قرار دے سکتے ہیں۔ اس میں ہر رنگ و نسل اور ہر خطہ زمین کے انسانوں کے لیے کشش پائی جاتی ہے۔ اپنے خالق و مالک اور محسن کی طرف بڑھنا اور اس سے قریب ہونا انسان کی فطرت ہے۔ قدم قدم پر وہ اس کی طرف رجوع کرنے اور اس کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہے۔ مشکلات میں وہ اس کا سہارا ڈھونڈتا اور خوشیوں میں اس کے احسانات کا شکر بجالاتا ہے، اس لیے یہ سارے انسانوں کا مقصد ہے۔ اس کو اپنانے میں ہر ایک کا اپنا ذاتی فائدہ ہے اور اس کے ٹھکرانے میں اپنا ذاتی نقصان۔

اور پھر خدا تعالیٰ کی کوئی ذات برادری نہیں، اس کا کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں، اس کا وجود کسی خطہ زمین میں محدود نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر ایک کو دیکھتا، اس کی فریاد سنتا اور مدد کرتا ہے۔ اس سے ہر انسان اپنا رشتہ جوڑ سکتا ہے۔ سفید فام بھی، سیاہ فام بھی، مزدور بھی، مالک بھی، کسان بھی، تاجر بھی، بڑھنے والا بھی، پڑھنے والا بھی، حاکم بھی اور محکوم بھی۔ سب اس کی نگاہ میں برابر ہیں۔ سب اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور اس سے قرب اور محبت چاہ سکتے ہیں۔ کوئی شخص نہ تو اپنے حسب و نسب سے اس کے پاس اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے اور نہ جہاد و منسوب سے۔ اس تک رسائی میں نہ تو بد حالی بگاڑ بنتی ہے اور نہ خوش حالی معاون و مددگار۔ وہ ہر اس شخص کو آگے بڑھ کر لینے کے لیے تیار ہے جو اس کی طرف بڑھے، خواہ وہ افریقہ کا ہو یا امریکہ کا، اگر یزیدی بولتا ہو یا

ظلم اور نا انصافی کا خاتمہ

حقیقت یہ ہے کہ خدا کی خدائی میں یقین اور اس کی بندگی کے احساس ہی سے ارتحال، لوٹ کھسوٹ، نفرت اور عداوت، ظلم اور نا انصافی ختم ہوتی ہے اور اس کی جگہ ایک دوسرے کی خیر خواہی، ہم دلدی اور مواسات کے جذبات ابھرتے ہیں۔ کیوں کہ خدا کی بندگی انسان سے دو چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے جذبات و احساسات کو اس کی نذر کر دے، اس کی حمد و ثنا کرے، اس کی یادوں میں ڈوب جائے، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو، اپنا سر جھکا دے اور عاجزی اور فروتنی کے ساتھ اس کے در پر گر پڑے۔ اس کا نام اصطلاح میں عبادت ہے۔ خدا کی بندگی دوسرا مطالبہ یہ کرتی ہے کہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کی اور اپنی تمام محبوب چیزوں کی قربانی پیش کی جائے۔ اس کی محلی صورت خدا کی بندوں کی خدمت ہے۔ خدا کے بندوں کی مدد کرنا خدا کی مدد کرنا ہے۔ ان کے کام آنا خدا کے کام آنا ہے۔ اگر آپ کے دروبرو خدا کا کوئی بندہ ہاتھ پھیلائے اور آپ اس کو خدائی لوٹا دیں تو گویا آپ نے خدا کے ہاتھ کو خدائی لوٹا دیا۔ کوئی مریض آپ کی مدد کا محتاج ہو، اگر آپ نے اس کی مدد سے انکار کیا تو گویا خدا کی مدد سے انکار کیا۔ خدا کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے بندوں کو خوش کیا جائے۔ آسمان والا اسی وقت راضی ہوگا جب کہ زمین والے راضی ہوں۔ اس حقیقت کو نبی ﷺ نے ایک محاکمہ کی شکل میں انتہائی موثر اور دل کش انداز میں بیان فرمایا ہے۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے خطاب کرے گا:

ابن آدم! میں بیمار پڑا رہا، لیکن تو نے میری عبادت نہیں کی۔

انسان عرض کرے گا: میرے رب! تو سارے جہان کا پروردگار،

میں تیری عبادت کیسے کرتا؟

خدا فرمائے گا: کیا تجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا فلاں بندہ مریض ہے؟ لیکن اس کے باوجود تو اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گیا۔ اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے پاتا۔

یہ تصویر انسانوں کے درمیان سے ہر قسم کی مصیبت کو ختم کرتا اور ان کو ایک وحدت میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کو ماننے کے بعد انسان کے اندر عزت اور ذلت کے جھوٹے امتیازات کبھی ابھر نہیں سکتے۔ خدا کی بندگی کا احساس غلام اور آقا، حاکم اور محکوم، شاہ اور رعیت سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔

تاریخ کا یہ ایک المیہ ہے کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے نام پر خود غرضی اور مفاد پرستی کو فروغ دیا گیا، انھیں گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کیا گیا اور ان کے درمیان نزاع اور کش مکش کے اسباب پیدا کیے گئے۔ اسلام کے سوا دنیا کے ہر نظریہ نے انسان کو انسان کا ہم درد اور غم گسار نہیں بل کہ اس کا حریف اور دشمن بنایا اور انھیں ایک دوسرے کے بالاعمال کھڑا کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں خاندان اور قبیلے تباہ ہوئے، طبقاتی نزاعات ابھرے اور قومی محرکے وجود میں آئے، قتل و غارتگری، لوٹ مار اور مصیبت دہی کے بازار گرم ہوئے۔ ایک داستان جو ختم نہیں ہوئی کہ دوسری اس سے بھیایک داستان شروع ہوئی۔ حد یہ کہ اس ظلم و زیادتی کے لیے بعض اوقات اتنی بات کافی سمجھ لی گئی کہ فلاں شخص کا تعلق فلاں دوسری قوم سے ہے، یا فلاں قوم وہ زبان نہیں بولتی جو ہم بولتے ہیں، یا اس نسل زمین سے تعلق نہیں رکھتی جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ کسی بھی ملک اور قوم پر حملہ کے لیے جرموں نے یہ دلیل کافی سمجھی کہ اس کا تعلق جرم قوم سے نہیں ہے۔ کوئی ایسا نظریہ آج تک نہیں پیش کیا جاسکا جو ظلم و زیادتی کو ختم کرنے والا ہو، جس کی بنیاد انسانیت کے ہر طبقہ کے ساتھ انصاف پر ہو اور جو انسانوں کو ایک دوسرے کے بھائی کی حیثیت سے سامنے لائے۔ اس کے لیے جب اسلام کی طرف نظر اٹھتی ہے تو پھر کسی دوسری جانب دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

۱۔ اس موضوع کی مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، راقم کا رسالہ "اسلام اور وحدت بنی آدم" ناشر مرکزی کتبہ اسلامی پبلشرز۔ نئی دہلی ۲۵۔ اس کا انگریزی کے علاوہ ہندی اور بعض دوسری علاقائی زبانوں میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔

تک یہ دونوں بنیادیں مضبوط نہ ہوں دین قائم نہیں ہو سکتا۔ نماز جب تک زندگی میں اتر نہ جائے انسان کے جذبات و احساسات میں بندگی کی روح نہیں پیدا ہو سکتی۔ اسی طرح جو سینے مواسات کے جذبے سے خالی ہوں ان میں اعلیٰ اخلاقیات کا ابھرنہ ممکن نہیں ہے۔ انسانوں کو الفت و محبت کے رشتہ میں جوڑنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر ان میں رحم دلی اور غم خواری کے جذبات نہیں پائے جاسکتے، وہ ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی نہیں کر سکتے اور ان کے اندر غف و درگزر کی صفت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اسلام نے معاشرتی و سماجی ہدایات دینے سے پہلے ایسے افراد تیار کیے جو خدا کے اطاعت گزار اور بندوں کے خیر خواہ تھے۔ جب وہ اس قافلہ ہو گئے تو ان کے سامنے دین کی تفصیلات پیش کیں اور ان پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ وہ اہل ایمان کی سب سے نمایاں خوبی بیان کرتا ہے کہ ”وہ نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں“ (المومن: ۴۳) قیامت کے دن جہنم میں جانے والے اپنے جرم کا اعتراف ان الفاظ میں کریں گے کہ ”ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھاتے تھے۔“ (بقرہ: ۱۷۷)

جب تک انسان خدا کا عبادت گزار اور بندوں کا خیر خواہ نہ ہو دین اس کے لیے ایک بارگراں ہوگا جسے اٹھا کر وہ زیادہ دور تک نہیں چل سکتا۔

مواسات اور بندگی رب میں تعلق

اگر آپ غور کریں گے تو یہ دونوں باتیں ایک ہی نظر آئیں گی۔ خدا کے دربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھک جانا اور اس کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرنا ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ یہ ایک ہی جذبہ ہے جو عمل میں آتا ہے تو دو مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے۔ جہاں خدا کی بندگی ہوگی وہاں لازماً خدا کے بندوں کے ساتھ محبت بھی ہوگی، ورنہ سمجھا جائے گا کہ بندگی میں کھوٹ ہے۔

مشرکین نماز پڑھتے تھے، لیکن قرآن نے انھیں وعید سنائی اور کہا کہ وہ نماز کی ایک خود ساختہ شکل پر عمل کرتے ہیں اور روح نماز سے غافل ہیں۔ اس کی

خدا کہے گا: ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا، لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔

انسان عرض کرے گا: مولانا! تو رب العالمین، میں تجھے کیسے کھانا کھاتا۔ ارشاد ہوگا: کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، لیکن تو نے اسے نہیں کھلایا۔ کیا تجھے نہیں معلوم تھا کہ اگر تو اس کو کھانا کھاتا تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔ خدا فرمائے گا: ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا، لیکن تو نے نہیں دیا۔

انسان جواب دے گا: میرے رب! تو رب العالمین، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟

ارشاد ہوگا: تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی طلب کیا تھا، لیکن تو نے اسے پانی دینے سے انکار کر دیا، ہاں! اگر تو اس کو پانی پلاتا تو یہاں اس کا اجر پاتا۔ (مسلم)

مواسات کی تعلیم

رسول اللہ ﷺ کے اندر تیرہ سال اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آپ کی اس تیرہ سالہ دعوت کا مرکزی عنوان تھا خدا کی بندگی اور بندوں کے ساتھ مواسات اور ہم دردی۔ کہیں کہیں دین کی بنیادیں ہیں اور انہی سے باقی تمام تفصیلات نکلتی ہیں۔ جو لوگ آپ کی اس دعوت کو قبول کرتے انھیں آپ آخرت میں کام پائی کی خوش خبری دیتے اور جو اس سے انکار کرتے ان کو ناکامی کی وعید سنا تے۔ ان ہی دو بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے بار بار اور تاکید کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ نماز میں بندہ اپنے جذباتِ عبودیت کو ظاہر کرتا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ بندوں کا خیر خواہ اور ہم درد ہے، وہ اپنی کمائی ہوئی پونجی سے ان کی مدد کر سکتا ہے۔ جب

عبادت میں جو نقص رہ جائے اس کی تلافی کی بھی یہ صورت بتائی گئی ہے کہ خدا کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ حالتِ احرام میں بالِ منہ دوانے کی ممانعت ہے۔ اگر کسی تکلیف کی وجہ سے انسان کو بالِ منہ دوانا پڑے تو حکم ہے کہ روزہ رکھے، یا قربانی دے، یا صدقہ کرے۔ (البقرہ: ۱۸۲)

رمضان کے روزوں کے بعد صدقہ فطر رکھا گیا ہے اور اس کی یہ علت بیان کی گئی ہے کہ اس سے روزوں میں جو لغو اور ناپسندیدہ اعمال سرزد ہو جاتے ہیں ان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ (البورق: ۱)

اس سے بھی آگے کی بات یہ کہ جو لوگ اپنے بڑھاپے یا مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے کے قابل نہ ہوں ان کو روزہ کے عوض کسی مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔

خدا کی نعمتوں کا احساس

یہ دلائل اس بات کا ثبوت ہیں کہ عبادت اور موصات میں گہرا اور قریبی تعلق ہے۔ عبادت کی روح یہ ہے کہ انسان خدا کی نعمتوں اور احسانات کا تصور کرے اور جذباتِ شکر سے اس کا دل معمور ہو جائے اور وہ بے تابانہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے ڈال دے۔ موصات کے پیچھے بھی یہی روح کار فرما ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے کہ اسے دیکھنے کو آگاہ، بولنے کو زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے عقل اور زندگی گزارنے کے لیے سامانِ عیش حاصل ہے اور خدا کے دوسرے بندے ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ ان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا کپڑا تک نصیب نہیں ہے تو بے اختیار خدا کا شکر بجالاتا ہے۔ اور اپنی دولت کا ایک حصہ ان کے لیے نکال دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر آج میں خدا کے محتاج بندوں کے کام آؤں تو امید ہے کل آہستہ کے دن خدا مجھے احتیاج سے بچائے۔ آج اگر میں کسی بندے کو کپڑا پہناؤں تو توقع ہے کہ کل خدا مجھے برائی سے محفوظ رکھے اور اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤں تو فقر و فاقے سے نجات دے۔

دلیل یہ وہی کہ ان کے دل محتاجوں اور مسکینوں کے حق میں نرم نہیں پڑتے۔ وہ انھیں دھکارتے اور دھکا دیتے ہیں۔ ان کی تنگ دلی کا یہ عالم ہے کہ عام استعمال کی چیزیں تک کسی کو نہیں دیتے۔ (سورۃ الماعون)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنِ مسکین کی مدد کو غناز کا ایک لازمی نتیجہ سمجھتا ہے۔

وہ اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ ایک چیز ہو اور دوسری چیز نہ ہو۔ کیوں کہ یہ دونوں سوتے ایک ہی جتنے سے پھوٹتے ہیں۔ جو دل خدا کی محبت سے سرشار ہو اس کو بندوں کی مصیبت میں بے قرار ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید خدا کی بندگی اور خدا کے بندوں کے ساتھ موصات اور خیر خواہی کا ایک ساتھ ذکر کرتا اور انھیں ایک ہی اہمیت دیتا ہے۔ اس کے نزدیک وہ بالکل ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ بعض مواقع پر اس نے موصات اور ہم دردی کو عبادت کا قائم مقام قرار دیا ہے، گویا انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق ان کے رب سے تعلق کی دلیل ہے۔

روزہ خالص عبادت کی ایک شکل ہے جس میں انسان خدا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن مصیبت زدہ انسانوں کی مدد اور یہی خواہی کو اس خالص عبادت کے برابر کر دیتا ہے۔

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں قرار دے اور پھر اس سے رجوع کرنا چاہے تو حکم ہوتا ہے کہ یہ طور کفارہ ایک غلام آزاد کرے، یا مسلسل ساٹھ روزے رکھے، یا ساٹھ

مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ (البقرہ: ۲۱۷)

قسم کا کفارہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کپڑا دیا جائے، یا کسی غلام کو آزاد کیا جائے، یا تین دن کے روزے رکھے جائیں۔ (المائدہ: ۸۹)

جو شخص حج میں متبع کرنا چاہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ قربانی دے اور اگر قربانی کا جانور نہ ملے تو دس روزے رکھے۔ (البقرہ: ۱۹۱)

ان احکام میں غلام کو آزاد کرنے، مسکینوں کو کھانا کپڑا دینے اور قربانی کو روزہ کے مساوی حیثیت دی گئی ہے۔

وہ سوچتا ہے کہ آج جو نعمتیں مجھے حاصل ہیں ان کے حاصل کرنے میں میری سعی و محنت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ان سے میں محروم بھی ہو سکتا تھا اور یہ مجھ سے چھن بھی سکتی ہیں۔ یہ احساس آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ جو نعمتیں اسے ملی ہیں ان پر سناپ کی طرح قبضہ نہ جمائے رہے، بل کہ ان کو خدا کا عطیہ سمجھ کر اس کی راہ میں صرف کرے۔

اسلام کے نزدیک اسی جذبے کی اصل قدردانیت ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہو تو آدمی ہزار خرچ کرے، اسلام اس کو حلا حاصل سمجھتا ہے، جیسے کوئی شخص کسی گروہ آلود چٹان پر اس امید پر دانے بکھیر دے کہ اس سے کھیتی ہوگی۔

اس جذبے کو ابھارنے کے ساتھ اسلام نے یقین کے ساتھ بتایا ہے کہ عدل و انصاف کے اصول کیا ہیں اور ظلم کی سرحد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اپنے جیسے دوسرے افراد کے ساتھ کن بنیادوں پر معاملہ کرنا چاہیے اور وہ کون سے طریقے ہیں جو ان کے معاملات کو غلط اور باطل بنا دیتے ہیں؟ اس یقین کے بعد فرد اور سماج دونوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اس کسوٹی پر انسان کے معاملات کا جائزہ لے سکے اور ان میں جو غلطی ہو اس کی اصلاح کرے۔

جو تعلقات خدا پر یقین اور اس کی ہدایت کی بنیاد پر وجود میں آئیں اور جو تعلقات کسی دوسرے عامل کے نتیجے میں پیدا ہوں، ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پہلی قسم کے تعلقات اس وقت تک ٹوٹ نہیں سکتے جب تک کہ خدا کا حکم ان کو نہ توڑ دے، لیکن دوسری قسم کے تعلقات ہر لمحہ پارہ پارہ ہو سکتے ہیں۔ خدا پر یقین رکھنے والا انسان ان تمام تعلقات کو بنا ہے پر مجبور ہے۔ جن کے بنانے کا خدا نے حکم دیا ہے، خواہ اس کا جی چاہے یا نہ چاہے، خواہ اس کے ساتھ ظلم ہو یا انصاف، لیکن جس شخص کو خدا پر یقین نہ ہو وہ ہر اس تعلق کو توڑ سکتا ہے جس میں اس کا نقصان ہو اور اگر اس کا فائدہ ہو تو اپنے قریب ترین عزیز کو بھی دھوکا دے سکتا ہے۔ وہ جواب دہی کے

خدا کی نعمتوں کو پانے کے بعد اگر کسی کے اندر یہ جذبہ نہ ابھرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل خدا کی نعمتوں کے احساس ہی سے خالی ہے۔ غیر خدا پرستانہ ذہن کی یہی خامی ہے کہ وہ اپنے وجود اور اس کا نکات سے فائدہ تو اٹھاتا ہے لیکن اس کو خدا کا عطیہ نہیں سمجھتا۔ اس کے نزدیک نعمتوں سے بھری ہوئی یہ سچ کا نکات محض اتفاق کا کرشمہ ہے اور یہ بھی ایک اتفاق ہی ہے کہ اس کے اپنے وجود میں قوتوں اور صلاحیتوں کا ایک ذخیرہ جمع ہو گیا ہے جس کے ذریعہ وہ اس کا نکات سے استفادہ کر رہا ہے۔ یہ تصور انسان کے اندر سے رحم اور محبت کے جذبات کو ختم کرنے والا ہے۔ انسان کو جو کچھ ملا ہے اگر وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے تو اس میں کسی کا کوئی حصہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مشرک مذہبوں خدا کا تصور تو کرتا ہے، لیکن یہ تصور انتہائی مبہم اور گججلیک ہوتا ہے۔ وہ انسان کو خدا کی نعمتوں کے ادراک کا حقیقی شعور نہیں عطا کرتا۔ قرآن مجید انسان کے اندر یہ تصور ابھارتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ خدا کی طرف سے ملا ہے، اس لیے از خود اس کے بندوں کا حق اس میں واجب ہو گیا ہے۔

اَلَمْ تَجْعَلْ لِّہٖ عِیۡنَیۡنِیۡ ۙ وَ لِسَآنَیۡ ۙ وَ
 سَمِیۡعَیۡنِیۡ ۙ وَ هَدَیۡتَہٗ اِلَیۡحَیۡثِیۡنِیۡ ۙ فَلَا
 اِفۡہِمَیۡمَ اَللّٰہَیۡکَ ۙ وَ مَا اَدۡرَاکَ مَا
 اَلۡعَیۡبَہُ ۙ فَاِنَّکَ رَءِیۡفٌ رَّحِیۡمٌ ۙ اَوْ اَطۡعَمَ
 نِیۡۃً ۙ وَ ذِیۡ مَسۡعِیۡۃً ۙ یٰۤاِیُّہِیۡمَا ذَاۤمِعۡتَہُمَا ۙ
 اَوْ یٰۤاِیُّہِیۡمَا ذَاۤمِعۡتَہُمَا ۙ (البقرہ: ۸۷-۸۶)

نعمتوں کو خدا کی طرف سے سمجھنا احساس شکر پیدا کرتا ہے اور انسان کو دوسروں کا مفلس اور خیر خواہ بناتا ہے۔ دوسروں کو دیتے ہوئے اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ وہ ان پر احسان کر رہا ہے، بل کہ خدا کے فضل و کرم کا احساس اس کے اندر جاگ اٹھتا ہے۔ وہ

مر رہا ہو تو اس کے لیے صحیح نہ ہوگا کہ وہ اپنی دولت ان لوگوں پر صرف کرے جن سے اس کا رشتہ صرف انسان ہونے کا ہے۔ اس کا باپ اس سے انسانیت کا بھی رشتہ رکھتا ہے اور رخی رشتہ بھی۔ اس لیے وہ اس کے حسن سلوک کا دوبرا استحقاق رکھتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے۔

”کسی حاجت مند پر صدقہ محض صدقہ ہے، لیکن کسی عزیز پر صدقہ

صدقہ بھی ہے اور صدقہ محض بھی۔“ (احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

مطلب یہ کہ رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب دو گنا ملے گا۔

اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے کا کوئی بھی فرد اپنے آپ کو بے بس، لاچار اور بے سہارا نہیں محسوس کر سکتا، کیوں کہ محالوں و مددگار افراد کا ایک حلقہ اس کے ارد گرد ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ باپ بیٹے کا مددگار اور بیٹا باپ کا مددگار، بھائی بھائی کا معاون، ایک رشتے دار دوسرے رشتہ دار کا حق پچپانے والا۔ یہ یقین آدمی کے اندر زبردست توانائی اور قوت پیدا کرتا ہے۔

موماسات کی وسعت

موماسات کے لیے ہر شخص کے اطراف کسی دائرے کے پہنچ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دائرے سے باہر موماسات کی کوئی قدر و قیمت نہیں، یا اسلام اس کو غلط سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان کی دولت و ثروت سے وہ لوگ محروم نہ رہیں جو اس کے قریب ہیں۔ یہ محض تقدیم و تاخیر کا سوال ہے، ورنہ اسلام اسے کسی انسانی موماسات کی توہین قرار دیتا ہے کہ اس کے کچھ افراد بھوکے اور ننگے سر رہے ہوں اور کچھ عیش و تنعم کی زندگی بسر کرتے ہوں وہ انسانیت کی بنیاد پر سارے سماج کی تعمیر کرتا ہے۔ اس کی تعلیم ہے کہ دوست، دشمن، اپنا، پرانا، اپنی، غیر اپنی، ہم وطن اور دوسرے وطن والے کے فرق کے بغیر حسن سلوک کیا جائے۔ اس کے نزدیک انسان بہ حیثیت انسان ایک قابل قدر سرمایہ ہے۔ وہ کسی صورت سے اس کے ضائع ہونے کو

خوف سے خالی ہوتا ہے، اس لیے اس سے ہر قسم کی خداری اور بے وفائی متوقع ہے، لیکن ایک مومن اپنے دشمن کے ساتھ بھی دھوکا اور بے وفائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا خدا اس کو اس سے روکتا ہے۔

موماسات کا آغاز

جب انسان موماسات اور خیر خواہی کے جذبات کے ساتھ عمل کے میدان میں آتا ہے تو اس کے سامنے سب سے پہلے بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، ہم سایہ اور رشتہ دار آتے ہیں، کیوں کہ انہی سے شب و روز اس کو سابقہ پڑتا ہے۔ اسلام کے نزدیک یہی قریبی افراد سب سے زیادہ انسان کے حسن سلوک اور خدمت کے مستحق بھی ہیں۔ ان کو چھوڑ کر دوسروں پر وہ خرچ نہیں کر سکتا۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے سوال کیا کہ میرے پاس ایک دیار ہے، اس کا مصروف کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا: اسے اپنی ذات پر صرف کرواں گے کہا: میرے پاس ایک اور دیار بھی ہے۔ آپ نے کہا: اسے اپنی اولاد پر صرف کرو۔ اس نے کہا: میرے پاس ایک تیسرا دیار ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کو بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے کہا: میرے پاس چوتھا دیار بھی ہے۔ آپ نے کہا: یہ تمہارے غلام کا حصہ ہے۔ اس نے کہا: میرے پاس مزید ایک دیار ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کا مصروف اب تم خود سمجھ سکتے ہو۔ (ابوداؤد، نسائی)

انسان کو حسن سلوک اور خیر خواہی کا آغاز اپنے قریب ترین افراد سے کرنا چاہیے۔ یہ ایک فطری بات ہے، کیوں کہ انسان ان افراد کی مدد کرنے میں کوئی بار محسوس نہیں کرتا جو اس سے قریب ہوں، بل کہ وہ اپنے اندر اس کی تحریک پاتا ہے۔ اسلام نے اس فطری جذبے کو قانونی حیثیت دے دی، تاکہ ہر آدمی ہر حال میں اس کا پابند رہے۔ انسان جس چیز کا مالک ہے اس کے سب سے زیادہ مستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کے ارد گرد رہتے اور اس کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا باپ بھوکا

پسند نہیں کرتا۔ اس لیے وہ ہر شخص کا فرض سمجھتا ہے کہ دوسرے شخص کو مصیبت اور پریشانی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے، ورنہ زمین پر خدا کی ایک نعمت کو وہ ضائع کرنے کا مجرم ہوگا۔

ظلم ہمیشہ اقتدار اور حکومت کے ساتھ رہا ہے، جہاں انسان کو اقتدار ملا اس نے اپنے آپ کو قادر مطلق سمجھ لیا اور جس زیر دست کو پایا بھیڑ بکری کی طرح ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اس زیادتی کا نشانہ عموماً تین طبقے رہے ہیں: عورت، غلام اور رعیت۔ ان تینوں طبقات کے ساتھ غلامی اور مگولی کا تصور چپک گیا تھا اور عدل و انصاف تو گویا ان کا حق تھا ہی نہیں۔ عورت کی ساری داستان، مظلومیت کی داستان ہے۔ ظلم کا وہ کون سا تیر ہے جو اس پر آزمایا نہیں گیا۔ اسلام نے عورت کو مرد کا ایک جزء بتایا۔ اس طرح اس نے یہ حقیقت واضح کی کہ عورت پر مرد کی طرف سے جو زیادتی ہوتی ہے، وہ خود اس کے اپنے وجود پر زیادتی ہے۔ غلام مرد عورت پر ظلم نہیں کرتا بل کہ اپنے آپ پر کرتا ہے۔ غلامی کے آثار آج تک بعض متمدن ممالک میں موجود ہیں جن کو دیکھ کر اس کے ماضی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اسلام نے غلام اور آقا کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا اور آقا کو حکم دیا کہ جو تم کھاؤ وہی اپنے غلام کو بھی کھلاؤ اور جو تم پہنؤ وہی اپنے غلام کو بھی پہنناؤ۔ شاہ اور رعیت کا تعلق بھی غلام اور آقا کے تعلق سے مختلف نہیں تھا۔ انسانوں کے ایک طبقہ نے دوسرے طبقہ کو اپنی خدمت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ اسلام نے شاہ اور رعیت کے اس تصور کو ختم کیا۔ اور بتایا کہ حکومت خدمت کا دوسرا نام ہے اور جو حاکم ہے وہ اپنی رعایا کا خادم ہے نہ کہ آقا۔

۱۔ اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے اپنی کتاب 'اسلام میں خدمت خلق' کا تصور میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ طبع سوم ۲۰۰۷ء۔ ناشر مرکزی مکتبہ اسلامی پبلیشرز۔ نئی دہلی ۲۰۵۔ یہاں اس سلسلے کے صرف اشارات کیے گئے ہیں۔ مل تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو رقم کی تالیف:

{ 'اسلام۔ انسانی حقوق کا پاسبان' طبع سوم
مفیر مسلمانوں سے تعلقات اور ان کے حقوق' ناشر مرکزی مکتبہ اسلامی پبلیشرز، نئی دہلی۔ ۲۰۵

خدا کا قانون

قانون ساز خدا ہے

سوسائٹی میں جو قوت افراد پر حکم رانی کرتی ہے وہ قانون ہے۔ قانون افراد کی آزادی کو کنٹرول کرتا اور ان کے حدودِ عمل کو متعین کرتا ہے۔ اسلام میں جائز قانون صرف خدا کا ہے۔ کسی کام کا حکم دینے یا اس سے روکنے کا حق تنہا خدا کی ذات کو حاصل ہے، کیوں کہ اس کا نجات میں اقتدار اور غلبہ اسی کا ہے۔ تمام انسان برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی کسی پر تفوق اور برتری نہیں رکھتا۔ اگر کوئی یہاں اپنا اقتدار چلانا چاہے تو گویا وہ خدا کے حق کو چیلنج کرتا ہے اور جو شخص کسی کے حکم کے آگے جھکتا ہے، وہ اپنی موت اور زلت کا اعلان کرتا ہے۔ زیادہ واضح الفاظ میں صرف خدا کا حکم قانون ہے۔ کسی شاہ کا فرمان، کسی گروہ اور جماعت کا فیصلہ یا کسی قوم کی روایات کو قانون کا درجہ حاصل نہیں ہے، اس لیے اسلام قانون کے ان تمام طریقوں کو غلط اور باطل سمجھتا ہے جو انسانوں نے نہ ذاتِ خود اختیار کر رکھے ہیں۔ وہ کسی کو یہ مقام دینے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو خدا کی اطاعت کی جگہ اپنی غلامی کی دعوت دے۔

اسلامی قانون کی ہمہ گیری

خدا کو قانون ساز ماننے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ قانون کو صرف اجتماعی زندگی تک

گر گیا ہے اور وہ اسے ہاتھ میں لے کر دوڑتا ہوا اس تک پہنچتا ہے اور اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک دوسرا شخص اپنے ساتھی کو غافل پا کر اس کی جیب خالی کر لیتا ہے۔ یہ صرف جذبے کا اختلاف ہے، جو دو مختلف اعمال کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، لیکن قانون کی کم زوری یہ ہے کہ وہ چور کے ہاتھ میں ہتھکڑی پہنانے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن اس ٹاپاک جذبے پر کوئی پابندی نہیں عائد کرتا جو دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کی انسان کو ترغیب دیتا ہے۔ اگر ایک شخص کسی کو کسی قسم کا مادی نقصان پہنچائے تو قانون اس سے باز پرس کے لیے فوراً موجود ہوتا ہے، لیکن انسان کے سینے میں نفرت و عداوت اور دشمنی و بدخواہی کی جو بھٹی سکتی رہتی ہے وہ اس سے تعرض نہیں کرتا، حالاں کہ جب تک عداوت کی آگ باقی ہے، اس وقت تک نقصان پہنچانے سے وہ باز نہیں آسکتا۔

انسان خود کو اپنے عمل سے بہت تھوڑا ظاہر کرتا ہے۔ اس کی آہستی کا بڑا حصہ تو وہ ہے جو اس کے باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ باطن میں جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو اعضاء یا جوارح بھی حرکت میں آنے لگتے ہیں۔ اسی کا نام عمل ہے۔ اس کے تمام اعمال، اس کے اندرونی جذبات اور محبت و نفرت کے تابع ہوتے ہیں۔ انسان کی اصل حیثیت اس کے اندر کے وجود سے متعین ہوتی ہے، جسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اس کا عمل اس کے اسی اندر کے وجود کا ناقص اور ادھورا اظہار ہے۔ انسان دن اور رات میں چند گھنٹے کام کرتا ہے، لیکن اگر وہ محسوس عمل بن جائے اور ہر آن حرکت و عمل میں رہے تب بھی اس کے اندر کے وجود کا مکمل اظہار نہیں ہو سکتا۔

قانون انسان کی پوری زندگی سے بحث نہیں کرتا، بل کہ وہ اپنا دائرہ بحث انسان کی صرف عملی دنیا تک محدود رکھتا ہے، جب کہ انسان کے اندر حقیقی تہذیبی لائے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پوری زندگی کو بدلنے والا قانون بنایا جائے۔ اسلام ایک ایسا ہی قانون ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس کی جڑیں انسان کے جذبات و احساسات میں

محدود نہ رکھا جائے، بل کہ انفرادی زندگی میں بھی خدا کے قانون کی حکم رانی تسلیم کی جائے، کیوں کہ خدا سے انسان کا تعلق بازار اور عداوت ہی میں نہیں ہوتا، بل کہ اولاً وہ بہ حیثیت فرو کے اس سے رشتہ جوڑتا ہے۔ وہ خدا کو پہلے اپنے جذبات و احساسات میں پاتا ہے۔ پھر سیاسی و سماجی میدان میں اس کو ڈھونڈتا ہے۔ اگر وہ خدا کو اپنے جذبات کی دنیا میں نہ پائے تو زندگی کی سرگرمیوں میں وہ اس کو مل نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے اسلامی قانون کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ وہ اپنے دامن میں انسان کی قلبی کیفیات اور اس کے ظاہری اعمال دونوں کو سمیٹتا ہے۔ وہ ایک طرف یہ بتاتا ہے کہ انسان خدا کے سامنے اپنے جذبات محدودیت کس طرح ظاہر کرے اور اس کی راہ میں قربانی کرنا چاہے تو کن آداب کو ملحوظ رکھے، دوسری طرف عمل کے میدان میں خدا کی اطاعت اور بندگی کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اس کی گرفت سے انسان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو آزاد نہیں رہنے پاتا۔ وہ اس کے ظاہر اور باطن دونوں پر قبضہ کرتا ہے اور دونوں کی راہ نمائی کرتا ہے۔

انسانی قوانین کا نقص

انسانوں کے خود ساختہ قوانین کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ وہ کسی عمل سے اس وقت بحث کرتے ہیں جب کہ وہ وجود میں آجاتا ہے۔ اس عمل کے پیچھے کارفرما جذبات و محرکات ان کے دائرہ بحث سے خارج ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کے باطن میں چھپے ہوئے جذبات و محرکات کا ٹھیک ٹھیک پتا لگانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ان تک اس کی رسائی ہوتی ہی نہیں، حالاں کہ انسان کی زندگی میں بنیادی اہمیت اس کے ان ہی محرکات کو حاصل ہے۔ یہی محرکات کسی معاملہ میں فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ ان ہی کے تحت انسان کسی طرف قدم اٹھانے اور اٹھائے ہوئے قدم کو واپس لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک شخص رات نہ چلتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے جانے والے کا ہڈ

میں اس کی اطاعت کا شعوری احساس پیدا کرتی ہے اور انسان عقیدہ و عمل کے تضاد سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی انفرادی و اجتماعی زندگی اس طرح ہم رنگ ہو جاتی ہے کہ اس کے ایک رُخ کو دیکھ کر دوسرے رُخ کو سمجھا جاسکتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون اپنے ماننے والوں کی اس طرح شعوری تربیت نہیں کرتا۔

قانون کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں فرق

اسلام انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، دونوں ہی میں قانون کی حکمرانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے ماننے والوں کی طرف سے جس دائرہ حیات میں بھی قانون ٹھکنی ہوگی ان سے وہ موافقہ کرے گا۔ جس طرح چوری کرنے پر ان کا ہاتھ کاٹنے جائیں گے اور زنا کرنے پر کوڑے لگیں گے، اسی طرح اگر وہ نماز چھوڑ دیں تو ان کو قید و بند کے حوالے کیا جائے گا۔ وہ خواہ اجتماعی زندگی میں خدا کے حکم سے بغاوت کریں یا انفرادی زندگی میں اس کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیں، دونوں صورتوں میں وہ اسلام کے نزدیک باغی ہیں۔ اس کے قانون میں مرتد کی سزا قتل ہے اور فتنہ و فساد پھیلانے والوں کی سزا بھی قتل۔ کیوں کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کا عقیدہ اور عمل دونوں اسلامی قانون کے تابع ہوں گے اور اگر وہ کسی بھی پہلو سے قانون کی اتباع نہیں کرتا ہے تو اپنے اس اقرار سے منہ موڑتا ہے۔

لیکن جو لوگ اسلام کے حق ہونے پر مطمئن نہ ہوں اسلام ان پر زبردستی اپنے عقائد اور خیالات مسلط نہیں کرتا۔ وہ ان سے اسلامی قانون کے صرف اس حصہ کی پیروی کا مطالبہ کرتا ہے جس کا تحقق ملکی انتظام سے ہے۔ ملکی قوانین کے پابند رہتے ہوئے ان کو ہر قسم کی جہد و جدوجہد کا حق ہوگا۔ اسلامی قانون ان کی دوڑ دھوپ پر بندش اس وقت عائد کرے گا جب کہ وہ ان نظریات کو نقصان پہنچانے والی ہو جس پر سوسائٹی قائم ہے،

اتری ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں سارے سماج میں پھیل گئی ہیں۔ وہ پہلے انسان کے اندر کی دنیا پر قبضہ کرتا ہے، پھر باہر کی دنیا میں اسے اطاعت کی دعوت دیتا ہے۔ خدا کو اپنا آقا اور مولانا ماننے سے انسان کے اندر جو احساسِ عبودیت پیدا ہوتا ہے، وہی اس کو بازار کی پہلی پہلی میں خدا کا غلام بنائے رکھتا ہے۔ اسلامی قانون کا کمال یہ ہے کہ فرد سے سماج میں اپنی اطاعت کا مطالبہ کرنے سے پہلے اس کی ذات کو پوری طرح اپنے سانچے میں ڈھال لیتا ہے۔ وہ انسان کو نکاح، طلاق، حدود، تعزیرات، عدل و انصاف اور امن و امان کے قوانین ہی نہیں دیتا، بل کہ ان کے احترام کا جذبہ پیدا کرتا اور اس کے دل و دماغ کو ان کی پابندی کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ وہ اس حقیقت پر عمل کرتا ہے کہ اگر انسان کے باطن پر خدا کے قانون کی حکمرانی قائم ہو جائے تو اس کا ظاہر اس سے آزاد نہیں رہ سکتا اور قانون سے دل و دماغ ہی اگر بغاوت کر رہے ہوں تو یہ بغاوت عمل کی دنیا میں قدم قدم پر ظاہر ہونے لگتی ہے۔ کسی منافق کے لیے اپنے نفاق کا چھپانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اسی لیے جب تک انسان کا اندرون خدا کے لیے اپنے نفاق کا چھپانا بہت اس وقت تک اسلام اس کو قانون کا حقیقی اطاعت گزار نہیں قرار دیتا، خواہ وہ انسانوں کے ساتھ معاملے میں قانونِ اسلامی کا پابند ہی کیوں نہ رہے۔ اس کے نزدیک صرف وہی شخص مسلم ہے جس کے دل کی گہرائیوں میں اسلام اتر چکا ہو، جو عمل کی دنیا میں اس حال میں آئے کہ اس کے جذبات و احساسات خدا کے حکم کے تابع ہو چکے ہوں اور اس کو دیکھ کر دنیا ایک بالِ اصول اور شریف انسان سے زیادہ خدا پرست اور اطاعت شعار بندہ سمجھے۔ وہ عدالت کے ذریعہ خدا کا فیصلہ سنانے سے پہلے خود کو خدا کے فیصلے کا پابند کر چکا ہو۔ وہ کھلے بازار میں خدا کے حکم کی پیروی کرنے سے پہلے تنہائی کے گوشوں میں اس کی اطاعت قبول کر چکا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام خدا کی عبادت اور بندگی کو سیاسی و سماجی قوانین سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ خدا کی بندگی انسان کے اندر زندگی کے تمام معاملات

بل کہ ضروری سمجھتا ہے، فردان چیزوں کو غیر ضروری اور نقصان دہ تصور کرتا ہے۔ اس طرح مختلف مسائل میں فرد کے انکار، قانون کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہو پاتے۔ وہ یا تو ایسے کاموں کے کرنے پر مجبور ہوتا ہے جن کے کرنے کا اس کے اندر کوئی دباہیم نہیں ہوتا، یا اپنے اندر ایسے جذبات لیے ہوئے ہوتا ہے جن پر عمل کے لیے کوئی میدان وہ اپنے سامنے نہیں دیکھتا۔

اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اختلاف فکر کے باوجود قانون کے احترام کا جذبہ ہر شخص کے اندر موجود ہوتا ہے۔ قانون کی مخالفت کرتے ہوئے اس کا ضمیر انتہائی محسوس کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سماج کا مجرم تصور کرنے لگتا ہے، کیوں کہ قانون کو ختم کرنے کے بعد کسی اجتماعی نظم کو باقی نہیں رکھا جاسکتا۔ قانون ہی وہ زنجیر ہے جو اجتماعیت کی شیرازہ بندی کرتی ہے، اس لیے جب سے انسان نے اجتماعی زندگی کا آغاز کیا اس وقت سے قانون کی ضرورت کا احساس بھی اس کے اندر پایا گیا اور تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ احساس مضبوطی سے اپنی جڑیں اس کے دل و دماغ میں اتار چکا ہے۔

لیکن اس تجزیہ میں حقیقت کم اور مبالغہ زیادہ ہے۔ قانون کی حرمت کا احساس انسان کے اندر اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اس کو قانون کی پامانی سے باز رکھ سکے۔ قانون ایک اجتماعی ضرورت ہے اور فرد کو اصولاً اپنے ذاتی مفاد سے دل چسپی ہوتی ہے۔ ذاتی نفع و نقصان ہی کی بنیاد پر عموماً وہ سوچتا اور عمل کرتا ہے۔ اگر اس کے کسی اقدام سے جماعت کو نقصان اور اس کی ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو مشکل ہے کہ وہ اس اقدام سے باز آجائے۔ کیوں کہ قانون کے احترام سے سوسائٹی کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ پوری سوسائٹی میں پھیل جاتا ہے اور فرد کا حصہ اس میں بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح سوسائٹی کو پہنچنے والے نقصان کا اثر بھی عموماً فرد پر بالواسطہ اور بہت کم مقدار میں پڑتا ہے۔ اس لیے جن چیزوں کے نفع و ضرر سے فرد بہ روافد راست متاثر ہو ان کی اہمیت بھی اس کے

ورنہ ان کے حقوق کو چیلنج کرنے کا کسی بھی شخص کو اختیار نہ ہوگا۔ ان کو اپنے عقائد چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا ان کی معاشرت میں مداخلت نہیں ہوگی، ان کو تجارت و زراعت اور صنعت و حرکت کی آزادی ہوگی اور ان کو بولنے لکھنے کا حق ہوگا، غرض یہ کہ ان بنیادی انسانی حقوق میں سے، جسے ہر شخص فطری طور پر اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، کسی حق سے ان کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اسلام ایسے لوگوں پر اپنے نظریات کو نافذ کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالتا، کیوں کہ کسی نظام کو اس کی نظریاتی اساس پر وہی لوگ چلا سکتے ہیں جن کے جذبات و احساسات پر وہ نظام حکم رانی کر رہا ہو۔ جن افراد کے دلوں میں یہ نظام جگہ نہ پاسکے وہ اسے زمین پر کبھی قائم نہیں کر سکتے، البتہ عام ملکی نظم و نسق میں ان سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

قانون کی ہمہ گیری پر اعتراض

قانون کی کلیت اور ہمہ گیری کو عموماً پسند نہیں کیا جاتا اور اس کا دائرہ اجتماعی زندگی تک محدود سمجھا جاتا ہے۔ کسی قانون کی خوبی یہ تصور کی جاتی ہے کہ وہ افراد کی زندگیوں میں اسی حد تک مداخلت کرے، جس حد تک امن و امان اور عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہو۔ لیکن یہ نقطہ نظر بسا اوقات انسان کو نقصان دہ فکر و عمل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے نظریات اس کے کردار کی ترجمانی نہیں کرتے اور اس کا ظاہر اس کے باطن سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس میں دوئی اور نفاق کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک خاص رُخ پر سوچتا ہے، لیکن اجتماعی قانون اس کو دوسرے رُخ پر چلنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اس کے جذبات و احساسات قانون کے حق میں نہیں ہوتے اور اس سے اس کی اتباع کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ قانون اجتماعیت کے لیے جن چیزوں کو مفید

فرد کا مفاد اسی میں ہے کہ سوسائٹی قانون کی پابند رہے اور جو شخص قانون کی مخالفت کرنا چاہے اس کو مخالفت کا موقع نہ دیا جائے۔ سوسائٹی کے اس احساس کو ٹھکرا دینا کسی بھی شخص کے لیے آسان نہیں ہے۔

اس میں شک نہیں کہ رائے عامہ کبھی قانون کو رد نہیں کر سکتی، لیکن یہ بات صرف نظری طور پر حاصل ہوتی ہے۔ عمل کے میدان میں پہلے ہی قدم پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس قانون کے پیچھے رائے عامہ موجود ہے اور کون سا قانون عوام کی تائید سے محروم ہے؟ آج تک کوئی ایسا طریقہ نہیں دریافت ہو سکا جس سے پوری قوم کی رائے معلوم کی جاسکے۔ اب تک رائے عامہ کے معلوم کرنے کے جتنے طریقے اختیار کیے گئے ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ اکثریت کے رجحان کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔ اس اکثریت میں بھی عموماً ایک چھوٹی سی تعداد ہی کی مرضی فیصلہ کن ہوتی ہے۔ جس قانون کے بنانے میں پوری قوم کی مرضی شریک نہ ہو اس سے اس قانون کی وفاداری کی توقع مشکل ہی سے کی جاسکتی ہے۔

اس موقع پر کہا یہ جاتا ہے کہ قانون خواہ سب کی مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن سب اس کی تائید پر مجبور ہوتے ہیں، اس لیے کہ عدل و انصاف اور امن و امان کے باقی رکھنے کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ایک مضمر وضع ہے، کیوں کہ یہ ضروری نہیں کہ قانون شکنی ہر ایک کے حق میں نقصان دہ اور مضری ہو۔ اس سے سوسائٹی کے بعض افراد کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ اس لیے مجرم کو قانون شکنی پر سوسائٹی کے کچھ افراد کی ملامت اور لعن طعن کا خدشہ ہوتا ہے تو کچھ دوسرے افراد کی ہمت افزائی اور تائید بھی اسے حاصل ہوتی ہے۔ قانون شکنی پر کسی شخص کی تائید کرنے والے عموماً وہ افراد ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے اور جو ہمیشہ اس سے قریب رہتے ہیں۔ اس لیے ان کی تائید یا مخالفت کو وہ بہت اہمیت دیتا ہے اور سوسائٹی کے متکدروں

نزدیک زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس کے مکان کی ایک اینٹ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اس کو سخت صدمہ ہوگا اور وہ اس کی اصلاح کی فکر کرے گا، لیکن اگر کسی سرکاری عمارت کو آگ لگ جائے تو بھی اس کو کچھ زیادہ افسوس نہ ہوگا۔ کیوں کہ مکان کے ساتھ اس کے ذاتی مفاد کا تصور وابستہ ہے، وہ اس کو گرمی سردی سے بچاتا اور اس کے بیوی بچوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن سرکاری عمارت سے اسے اس طرح کے کسی بہ راہ راست فائدہ کی توقع نہیں ہوتی۔

اسی مفاد پرستی کا نتیجہ یہ ہے کہ قانون کی ضرورت و اہمیت کا احساس رکھتے ہوئے بھی انسان قانون شکنی کرتا رہتا ہے۔ ایک اسمگلر اپنے ملک کی دولت دوسرے ملک کو اسمگل کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ اس طرح اپنے ملک کو غربت و افلاس میں مبتلا کر رہا ہے، بل کہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس سے میری بچی کی شادی دھوم دھام سے ہوگی اور میرے مکان کی چوتھی منزل مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک کلرک رشوت کے چند پیسے اس لیے قبول کرتا ہے کہ اس سے ایک عمدہ جوتا تیار ہو جائے گا۔ اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کا یہ ایک جوتا لباس حق و انصاف کا خون بہانے کے بعد تیار ہو رہا ہے۔

قانون کے موثر اور طاقت ور ہونے کی ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے رائے عامہ ہوتی ہے۔ کیوں کہ قانون ہی سوسائٹی میں حقوق کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قانون کو اگر ختم کر دیا جائے تو ہر ایک کی جان و مال اور عزت و آبرو خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے قانون شکنی کو بہ حیثیت مجموعی کوئی سوسائٹی برداشت نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی شخص بازار کی چیزوں میں ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے بعد وہ خود بھی کسی خاص چیز کی توقع نہیں کر سکتا۔ آدمی اگر اپنے دشمن کے گھر میں چوری کو جائز سمجھتا ہے تو گویا وہ اپنے گھر میں چوری کی دعوت دے رہا ہے۔ کسی اونٹ سے ظلم کی ہمت افزائی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر طرف ظلم و زیادتی کا راستہ کھل جائے۔ اس لیے

کر سکتا، اس پر ذاتی، قومی اور وطنی مفادات اس قدر چھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان سے بلند ہو کر سوچنا اس کے لیے دشوار ہے۔ اور پھر قانون ایک فرماںِ روا قوت کی حیثیت سے اسی وقت کام کر سکتا ہے جب کہ انسان کے جذبات اس کے تابع ہو چکے ہوں اور وہ قانون کا اتباع سوسائٹی کے دباؤ سے یا اس تصور سے نہ کرے کہ یہ سماج کی ایک ضرورت ہے، بل کہ وہ عقیدۂ قانون کو اپنے تمام ذاتی، قومی، وطنی اور ملی مفادات سے بلند تر تسلیم کرے اور تنہائی کے گوشے میں بھی اس کی مخالفت کو صحیح تصور نہ کرے۔

اسلامی قانون کی کامیابی کے اسباب

اسلامی قانون ایک ایسی ہستی کی فرماں کا اعلان ہے جو ان تمام تقاضات سے پاک ہے جن سے کسی بھی انسان کا سینہ آلودہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے فیصلہ میں کسی کی طرف جھک جائے گا۔ وہ سب سے بلند و برتر ہے اور سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ قانون کے بارے میں یہ تصور کہ وہ خدا کی طرف سے ہے اس کی عظمت و برتری کا احساس انسان کے اندر پیدا کرتا ہے اور وہ اس کو ایک ایسے فرمان کی حیثیت سے قبول کرتا ہے جس سے اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ قانون کی کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا استقبال ناقابلِ انکار حکم کی حیثیت سے ہو اور اسے کسی رخ سے چیلنج نہ کیا جا سکتا ہو۔

اسلام انسان کے جذبات کی تربیت اس ڈھنگ پر کرتا ہے کہ وہ اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اور اس کے دیے ہوئے قانون کی مخالفت کسی حال میں جائز نہیں سمجھتا۔ وہ رات کے ستارے میں بھی اس کی پابندی اس طرح کرتا ہے جس طرح دن کے اجالے میں کرتا ہے۔ اس کے لیے کوشش تنہائی اور بھری محفل دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اس پہلو سے قانون کے تمام دفتروں میں قرآن وہ منہرہٴ کمالیہ قانون ہے جو

انفرادی مخالفت کے مقابلے میں ان چند نفوس کی حمایت اس کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بسا اوقات انسان قانون کی پامالی ان ہی افراد کی ترغیب پر کرتا ہے۔ شاید ایک سرکاری آفیسر رشوت سے اپنا دامن بچائے رکھے اگر اس کے قریب ترین افراد اس کو اپنی اصل آمدنی پر قنوت کرنے کی اجازت دیں اور اس کو ناجائز طریقے سے اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے پر مجبور نہ کریں۔

کیا انسانی قانون اپنے مقصد میں کامیاب ہے؟

بات یہیں ختم نہیں ہوتی کہ قانون شکنی کے داعیات خود سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں، بل کہ اصل سوال قانون ہی کے بارے میں پیدا ہوتا ہے۔ جس مقصد کے لیے قانون کی پابندی قبول کی جاتی ہے اس کی کیا ضمانت کہ لازماً ہر قانون سے وہ مقصد حاصل ہی ہو۔ ہمارے سامنے قانون سازی کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ کتنے ایسے قوانین بنے جو کابلے ٹاگ کی طرح انسانی حقوق کو لگتے چلے گئے اور جن کے زہر سے پوری سوسائٹی چیختی اور کراہتی رہی۔ یہ قانون ہی کی کرشمہ سازی تو ہے کہ بیسویں کو سماجی ضرورت ثابت کر کے انسانوں کو اس کے نتائج بھگتے پر مجبور کیا جاتا رہا، قومی مفاد کے نام پر لوٹ کھسوٹ کو جائز قرار دیا گیا اور آج بھی ظلم و نا انصافی کا ہر راستہ قانون کے ہی نام پر کھلتا ہے۔ ان میں بہت سے مظالم تو وہ ہیں جن پر کسی ایک فرد یا کسی ایک قوم کی نہیں، بل کہ ساری دنیا کی مہر تصدیق ثبت ہے۔

جب تک قانون سازی کا حق انسانوں کو حاصل ہے قانون ان کی خواہشات سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ وہ یا تو کسی فرد کی خواہش کا کھلونا بنا رہے گا، یا کسی جماعت کی خواہش کا۔ اگر اس میں وسعت پیدا ہوئی تو وہ قوم کی خواہشات کی پیروی کرے گا۔ ایسا کوئی قانون، جس میں سارے انسانوں کی فلاح و بہبود کا سامان ہو، کوئی بھی شخص وضع نہیں

لیکن اسلام ہر معاملے میں قانون کی شدت کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اس کے نزدیک سختی آخری نسخہ ہے، جس کا استعمال اس وقت ہونا چاہیے جب کہ مجرم کی اصلاح کی اور کوئی صورت نہ ہو اور اس سے سوسائٹی پر غلط اثرات پڑ رہے ہوں۔

اسلام تین صورتوں میں قانون کی سختی کو دوا رکھتا ہے۔ ایک یہ کہ دعویٰ ایمان کے بعد کوئی شخص اس سے منحرف ہو جائے۔ اس لیے کہ سوسائٹی جن بنیادوں پر قائم ہے ان کے حق ہونے کی شہادت دے کر پھر ان کے غلط اور باطل ہونے کا اعلان کرنا اس کو کم زور کرنا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ ملکی انتظام سے بغاوت کی جائے۔ تیسری صورت یہ کہ انسانوں کی جان، مال اور عزت و آبرو پر دست درازی کی جائے۔ ان میں سے جو بھی صورت پیدا ہو اسلام قانون میں شدت کو پسند کرتا ہے۔ اس کے نزدیک زانی کو معاف کرنا یا باغی کو بغاوت کی مہلت دینا خود ایک اجتماعی جرم ہے۔ اسی طرح وہ سوسائٹی کے دباؤ سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ چنانچہ اس نے حدود اور تعزیرات کے لیے ضروری سمجھا ہے کہ ان کا نفاذ برپا اور بھرے مجمع میں ہوتا کہ سزا کے ساتھ مجرم کی اخلاقی کم زوری سامنے آئے اور معاشرہ کے اندر یہ احساس باقی رہے کہ جرم ہست افزائی کے لیے نہیں ہے، بل کہ وہ اس قاتل ہے کہ ہر طرف سے اس کی ہمت شکنی ہو۔ اس کے ساتھ اسلام نے اعلیٰ اخلاقی اقدار کی حفاظت اور سوسائٹی کے بقا و تحفظ کی ذمہ داری کسی ایک دود فرد پر نہیں، بل کہ تمام افراد پر ڈالی ہے۔ اسلام کو اگر کوئی صدمہ پہنچے اور اس کو بچانے کی کوشش نہ ہو تو پوری سوسائٹی مجرم قرار پائے گی۔ ہر مسلمان اسلام کا محافظ ہے اور اس پر ہونے والے حملے کی روک تھام اس کا فرض ہے۔

قرآن کے بعض قوانین

اوپر جو باتیں کہی گئی ہیں ان کی وضاحت کے لیے ہم قرآن سے اس کے

انسان کی زندگی کے لیے صرف قانون ہی نہیں دیتی، بل کہ اس کے جذبات کو بھی قانون کے حق میں سناؤ گارہناتی ہے۔ اس نے قانون کی اتنی تفصیل نہیں پیش کی جتنی تفصیل سے اس نے انسان کی نفسیاتی کم زوریوں کی اصلاح کی۔ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں اس نے بہت زیادہ احکام نہیں دیے۔ اس کے بعض احکام و قوانین تو انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں، لیکن اس نے قانون کی پیروی کا جذبہ ایسا ابھارا کہ انسان از خود قانون کی روح اور مقصد ڈھونڈنے لگا۔ آج مسلمانوں کے پاس قانون کا اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس پر وہ بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں اور یہ سرمایہ زیادہ تر تلاش اور جستجو کا نتیجہ ہے کہ قانون کا منشا و مقصد کیا ہے اور کس طرح زندگی کو اس کے تابع بنایا جاسکتا ہے؟ یہ تلاش اور جستجو اتنے پاک جذبات اور اس قدر اخلاص اور محنت کے ساتھ ہوئی ہے کہ قانون کی تمام تفصیلات اگر بیان کر بھی دی جائیں تو شاید اپنے مقصد کے لحاظ سے اس سے کچھ زیادہ مختلف نہ ہوتیں۔ یہ سب کچھ اس احساس کا نتیجہ ہے کہ قانون ایک بالاتر قوت ہے اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر دینا ہے۔ اگر یہ احساس دل کے اندر سے نہ ابھرے تو انسان ہر زنجیر توڑ سکتا ہے۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون کی سختی یا معاشرے کے دباؤ کا انسان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یقیناً ان دونوں چیزوں میں بڑی قوت ہے، لیکن یہ کسی کو قانون کا پابند نہیں بنا سکتیں، البتہ غلط روی سے روکنے میں مدد و معاون ہوتی ہیں۔ اس لیے قانون کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان معاون قوتوں سے بھی فائدہ اٹھائے۔ مجرم کو اس کے جرم کی ایسی سزا دے کہ کسی دوسرے کو اس کے ارتکاب کی ہمت نہ ہو۔ اگر قانون میں اتنی سختی نہ ہو تو عدل و انصاف اور امن و امان قائم رہنا دشوار ہے۔ اسلام جہاں انسان کو قانون کی پیروی پر آمادہ کرتا ہے، وہیں اس نے قانون کو بھی اتنا سخت رکھا ہے کہ محض اس کی سختی ہی قانون شکنی سے باز رکھنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد
ان میں سے ہر ایک کو نو گناہ لگائے گا اور اللہ
کا قانون نافذ کرتے ہوئے صحیح ان پر رحم
نہیں آتا چاہیے۔ اگر تم خدا اور آخرت کے
دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ضروری ہے کہ ان
کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت
موجود ہو۔

[illegible]

اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں ہر شخص کی عزت و آبرو محفوظ رہے اور اس پر کسی طرف سے حملہ نہ ہو۔ اسی لیے اس نے حکم دیا:

اور جو لوگ ایک دامن عزتوں پر تھمتے لگا رہیں اور چار گواہ نہ پیش کریں تو ہم ان کو اتنی کڑے لکڑے اور کھسی ان کی گواہی نہ قبول کرو۔ کیوں کہ یہ لوگ فاسق ہیں۔

وَالَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ صِلُوا إِلَيْنَا فَأَجْلِبْهُمْ سَاعِدًا فَجَلَبْنَاهُمْ لَنَا جُنُودًا وَلَا تَنْفَعُ لَهُمْ صُلَاةُهُمْ وَسُلُوكُهُمْ الْأَمَّا بِنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (الزمر: ٢٠)

حکومت سے بناوٹ اور فساد فی الارض جتنا بھیہنا تک جرم ہے اس کی سزا بھی
قتنی ہی شدید رکھی گئی ہے۔ ارشاد ہے:

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو ہری طرح قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور حیر مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کو بڑا عذاب ہوگا۔ اس سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو توبہ کر لیں، قبل اس کے کہ تم ان پر قدرت پاؤ۔ پس جان لو کہ اللہ بخیر و برکت ہے۔

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ
تُقَطَّلَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ
خِلَافٍ أَوْ يُغَوَّضُوا فِي الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ
لَهُمْ جِزَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنَّا
مَعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُورَ مَرْءًا عَالِمًا ۖ
فَإُولَٰئِكَ عَفُوًّا غَنِيمًا ﴿٥٩﴾ (المائدة: ٣٣)

بعض قوانین پیش کرتے ہیں۔ ہر انسان کی جان محترم ہے۔ اس کو گزند پہنچانے، یا اس پر دست درازی کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ اس سلسلہ کا اصول یہ ہے کہ انسان کے جسم و جان کے ساتھ جس قسم کی بھی چھوٹی یا بڑی زیادتی ہوگی اسی طرح کا بدلہ لیا جائے گا۔

ارشاد ہے:

تو راست میں ہم نے بیویوں پر یہ فرض کیا تھا (بہنیں حکم اس امت کے لیے بھی ہے) کہ جان کی بدلے جان آگھ کے بدلے آگھ، ٹاک کے بدلے ٹاک، کان کے بدلے کان، دانٹ کے بدلے دانٹ اور اسی طرح دوسرے زخموں کے لیے بھی برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جو اسے معافی کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔

وَكَيْتَابًا عَلَيْهِمْ فِيهِمَا أَنْ الْقَسْ
بِالْقَسِ ۚ وَالْمَعِينِ بِالْمَعِينِ ۚ وَالْأَرْفِ
بِالْأَرْفِ ۚ وَالْأَذَى بِالْأَذَى ۚ وَالنَّسِ
بِالنَّسِ ۚ وَالْمَجْرُودَ ۚ فَيَصَاحُ ۚ فَمَنْ
قَصَصَاتٍ بِهِ قَهْوُ كَلَامًا لَهُ ۚ وَمَنْ
تَمَّ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْقَائِمُونَ ﴿٢٥﴾ (المائدة: ٢٥)

جان کے بعد مال کی اہمیت ہے۔ اسلام نے اس کے تحفظ کو یقینی بنایا ہے۔

اس لیے اس نے حکم دیا کہ جو شخص چوری کرے، اس کے ساتھ کوئی رسالت نہ کی جائے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔

چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی کے
ہاتھ ان کے عمل کے بدلہ میں کاٹ دو۔ یہ
اللہ کی جانب سے ان کی عبرت ناک سزا
ہے۔ اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْضُوا
أَدْيَاهُمْ أَجْرًا ۚ يَمَّا كَسَبَا كَفَالًا
مِّنْ أٰلِهٖ ۚ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾

اسلام معاشرے میں جن اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دینا چاہتا ہے ان میں

عفت و عصمت کو بنیادی اہمیت ہے، اس لیے اس نے زنا اور بیکاری کو بدترین جرم قرار دیا ہے اور اس پر سخت سزا رکھی ہے۔ ارشاد ہے:

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد
ان میں سے ہر ایک کو نو گناہ لگائے گا اور اللہ
کا قانون نافذ کرتے ہوئے ان میں ان پر رحم
نہیں آتا چاہیے۔ اگر تم خدا اور آخرت کے
دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ضروری ہے کہ ان
کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت
موجود ہو۔

وَلَا تَنْفَعُكُمْ
أَلْوَابُكُمْ أَفَتَتَحَدَّوْنَ
أَلَّهَ أَفَمَا يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ
فَإِنْ تَوَلَّوْا
سَوْفَ يُعَذِّبُكُمْ
بِأَلْوَابِكُمْ
فَإِنْ تَعَدَّوْا
عَذَابَ اللَّهِ
فَإِنَّ اللَّهَ
كَافٍ
بِالْعَاصِينَ

اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں ہر شخص کی عزت و آبرو محفوظ رہے اور اس پر کسی طرف سے حملہ نہ ہو۔ اسی لیے اس نے حکم دیا:

اور جو لوگ ایک دامن عزتوں پر تھمتے لگا رہیں اور چار گواہ نہ پیش کریں تو ہم ان کو اتنی کڑے لکڑے اور کھسی ان کی گواہی نہ قبول کرو۔ کیوں کہ یہ لوگ فاسق ہیں۔

وَالَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ صِلُوا إِلَيْنَا فَأَجْلِبْهُمْ سَاعِدًا فَجَلَبْنَاهُمْ لَنَا جُنُودًا وَلَا تَنْفَعُ لَهُمْ صُلَاةُهُمْ وَسُلُوكُهُمْ الْأَمَّا بِنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (الزمر: ٢٠)

حکومت سے بناوٹ اور فساد فی الارض جتنا بھیہنا تک جرم ہے اس کی سزا بھی
قتنی ہی شدید رکھی گئی ہے۔ ارشاد ہے:

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو ہری طرح قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور حیر مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کو بڑا عذاب ہوگا۔ اس سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو توبہ کر لیں، قبل اس کے کہ تم ان پر قدرت پاؤ۔ پس جان لو کہ اللہ بخیر و برکت ہے۔

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ
تُقَطَّلَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ
خِلَافٍ أَوْ يُغَوَّضُوا فِي الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ
لَهُمْ جِزَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنَّا
مَعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُورَ مَرْءًا عَالِمًا ۖ
فَإُولَٰئِكَ عَفُوًّا غَنِيمًا ﴿٥٩﴾ (المائدة: ٣٣)

بعض قوانین پیش کرتے ہیں۔ ہر انسان کی جان محترم ہے۔ اس کو گزند پہنچانے، یا اس پر دست درازی کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ اس سلسلہ کا اصول یہ ہے کہ انسان کے جسم و جان کے ساتھ جس قسم کی بھی چھوٹی یا بڑی زیادتی ہوگی اسی طرح کا بدلہ لیا جائے گا۔

ارشاد ہے:

تو راست میں ہم نے بیویوں پر یہ فرض کیا تھا (بہنیں حکم اس امت کے لیے بھی ہے) کہ جان کی بدلے جان آگھ کے بدلے آگھ، ٹاک کے بدلے ٹاک، کان کے بدلے کان، دانٹ کے بدلے دانٹ اور اسی طرح دوسرے زخموں کے لیے بھی برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جو اسے معافی کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔

وَكَيْتَابًا عَلَيْهِمْ فِيهِمَا أَنْ الْقَسْ
بِالْقَسِ ۚ وَالْمَعِينِ بِالْمَعِينِ ۚ وَالْأَرْفِ
بِالْأَرْفِ ۚ وَالْأَذَى بِالْأَذَى ۚ وَالنَّسِ
بِالنَّسِ ۚ وَالْمَجْرُودَ ۚ فَيَصَاحُ ۚ فَمَنْ
قَصَصَاتٍ بِهِ قَهْوُ كَلَامًا لَهُ ۚ وَمَنْ
تَمَّ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْقَائِمُونَ ﴿٢٥﴾ (المائدة: ٢٥)

جان کے بعد مال کی اہمیت ہے۔ اسلام نے اس کے تحفظ کو یقینی بنایا ہے۔

اس لیے اس نے حکم دیا کہ جو شخص چوری کرے، اس کے ساتھ کوئی رسالت نہ کی جائے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔

چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی کے
ہاتھ ان کے عمل کے بدلہ میں کاٹ دو۔ یہ
اللہ کی جانب سے ان کی عبرت ناک سزا
ہے۔ اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْضُوا
أَدْيَاهُمْ أَجْرًا ۚ يَمَّا كَسَبَا كَفَالًا
مِّنْ أٰلِهٖ ۚ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾

اسلام معاشرے میں جن اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دینا چاہتا ہے ان میں

عفت و عصمت کو بنیادی اہمیت ہے، اس لیے اس نے زنا اور بیکاری کو بدترین جرم قرار دیا ہے اور اس پر سخت سزا رکھی ہے۔ ارشاد ہے:

ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ قانون کو محض سماجی بندش کی حیثیت سے نہیں پیش کیا گیا ہے، بل کہ وہ ایک ایسی ہستی کا حکم ہے جس کی گرفت سے انسان کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ ان میں ایک طرف قانون کی خلاف ورزی پر سخت ترین سزائیں تجویز کی گئی ہیں اور دوسری طرف آخرت کے قصور کی مدد سے ان کی اطاعت پر ابھارا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ قوانین ان تمام افراد کو خطاب کر کے دیے گئے ہیں جو ان کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، تاکہ پوری سوسائٹی میں ان کے نفاذ کا احساس بیدار رہے اور ہر فرد یہ تصور کرے کہ قانون شکنی کی روک تھام اس کا اپنا فریضہ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔

اسلام — ایک ابدی نظام

اسلام کا ماضی اور مستقبل

کبھی کبھی آپ اسلام کے بارے میں اس قسم کے تبصرے سنیں گے کہ ”اسلام چودہ سو سال قبل کا نظام ہے، اب اس کا اعادہ ممکن نہیں۔“ اس طرح کے جملے فطری ذہنیت کے ترجمان ہیں۔ ان میں ایک طرف اسلامی نظام کا ماضی کے ایک واقعہ کی حیثیت سے اعتراف ہے اور دوسری طرف مستقبل میں اس کی جانب سے مابوی کا اظہار ہے، حالانکہ جو واقعہ ماضی میں ایک مرتبہ وجود میں آچکا دوبارہ اس کے پیش آنے کا امکان کسی بھی ایسے واقعہ کے مقابلہ میں زیادہ ہے جو اب تک صرف عالم خیال میں ہو۔ کیوں کہ ماضی ہمیں یقین فراہم کرتا ہے اور مستقبل کے بارے میں صرف قیاس کیا جاسکتا ہے۔ ماضی کسی واقعہ کی دلیل ہوتا ہے، جب کہ مستقبل امکان سے بحث کرتا ہے۔ ہم کسی امکان کو تو رد کر سکتے ہیں، لیکن کسی واقعہ کی تردید نہیں کر سکتے۔ اس لحاظ سے اسلامی نظام کے اعادے کے امکانات قوی تر ہو جاتے ہیں، کیوں کہ وہ ماضی کا ایک ایسا قطعی اور نمایاں واقعہ ہے کہ تاریخ میں اس سے زیادہ نمایاں اور ابھرا ہوا کوئی دوسرا واقعہ نہیں پایا جاتا۔ اگر کوئی طالب علم تاریخ کے صفحات کھولے تو شاید اس کی نظر سب سے پہلے اسی واقعہ پر پڑے گی۔ ماضی کا یہ واقعہ مستقبل میں اپنے ظہور کا اعلان ہے۔

حالات کے تابع ہوتے تو شاید انسان حق و صداقت سے محروم ہی رہتا۔ کیوں کہ حق کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ ظلم و نا انصافی کے جواب میں ابھرا ہے اور وقت کے حالات کے علی الرغم اس نے کامیابی حاصل کی ہے۔

چودہ سو سال قبل عرب میں اسلام کی دعوت کا اٹھنا اور اس کا اپنے ماحول پر غالب آنا تاریخ کا ایک نمایاں واقعہ ہے۔ یہ دعوت ایک ایسے وقت میں شروع ہوئی جب کہ وقت کے تصورات اس سے بری طرح متضام تھے۔ قدم قدم پر ان کے درمیان جنگ ہوتی رہی، بالآخر وقت کے ان تصورات کو اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی اور زندگی کا نقشہ پوری طرح اس دعوت سے ہم آہنگ ہوتا چلا گیا۔ اسلامی نظام کی کامیابی اس پہلو سے تاریخ عالم کی واحد مثال ہے کہ حالات اس پر کسی بھی پہلو سے اثر انداز نہیں ہو سکے۔ جب یہ نظام عملی شکل میں قائم ہوا تو اس کے کسی جزء میں ترمیم کی ضرورت نہ پڑی۔ سوشلزم آج دنیا کا ایک محبوب نظریہ رہا ہے۔ جس ملک نے بھی اس کو اپنایا ہے اپنے حالات کے تحت اس کو سرخ کر کے اپنایا، لیکن اسلامی نظام جب قائم ہوا تو ٹھیک اسی شکل میں قائم ہوا جس شکل میں محمد ﷺ نے اس کو پیش کیا تھا۔ دنیا کے ہر نظام میں نظریہ اور عمل کا جو تضاد ہمیں ملتا ہے اسلامی نظام میں یہ تضاد مفقود تھا۔

ماضی میں اسلام کا اس طرح مکمل غلبہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی وہ غالب ہو سکتا ہے۔ حالات نہ تو اس کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے اور نہ ان سے اس کو مصالحت کرنی پڑے گی۔

حالات انسان پر حکمرانی نہیں کرتے، بل کہ وہ اس کے طرز فکر کے ترجمان ہوتے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کس قسم کی معاشرت اور تہذیب کو پسند کرتا ہے اور اخلاق اور قانون کے بارے میں اس کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اگر کوئی طاقت ور نظریہ انسان کے طرز فکر میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکے تو یقیناً حالات بھی بدل سکتے ہیں۔ یہاں تضاد اور تکرار و اصلاً نظریہ اور حالات کے درمیان نہیں ہوتا، بل کہ ایک نظریہ اور

واقعات تاریخ کے تابع نہیں ہوتے

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام کا کوئی مستقبل نہیں ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ ہر واقعہ کچھ خاص تاریخی اسباب و حالات کے تحت وجود میں آتا ہے، اگر یہ حالات نہ ہوں تو وہ واقعہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور حالات کسی کی مرضی کے پسند نہیں ہوتے، بل کہ وہ اپنی طبعی رفتار سے چلتے ہیں۔ انسان ان پر بالکل قابو نہیں رکھتا۔ اس کے بس میں نہیں ہے کہ حالات جس رخ پر چل رہے ہوں اس کے خلاف کوئی دھمراؤ رخ اپنے لیے مستعین کر لے۔ دوسرے الفاظ میں کوئی بھی نظریہ اپنے زور اور قوت سے اس زمین پر قائم نہیں ہوتا، بل کہ خارج کی قوتیں اس کو جہنم دیتی ہیں۔ انسان ان قوتوں کا تابع اور آلہ کار ہے۔ وہ اس سے جس طرح چاہتی ہیں کام لیتی ہیں۔

لیکن یہ تصور حقیقت کے خلاف ہے۔ واقعات تاریخ کی رفتار کے تابع کبھی نہیں ہوتے، بل کہ انسان کا عزم و ارادہ واقعات کو وجود دیتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات جب کوئی واقعہ پیش آنے والا ہوتا ہے تو تاریخ کی رفتار اس کی معاون اور مددگار بن جاتی ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے کہ انتہائی نامزاگر حالات میں ایک جان دار نظریہ اٹھتا ہے اور اپنی فطری قوت اور صلاحیت کے ذریعہ چھٹا چلا جاتا ہے۔ تاریخ اس کے اقدامات کو دیکھ کر اپنا رخ متعین کرتی ہے اور زمانے کو اس کی خاطر اپنے مانوس اور مسلمہ اقدار ترک کرنے پڑتے ہیں۔

یہ کہنا ایک جانی پوچنی حقیقت کو جھٹلاتا ہے کہ ظلم، نا انصافی، بدمانی اور فساد حالات کے تقاضے کے تحت وجود میں آتے ہیں اور حالات ہی انسانیت کو حق و انصاف سے بھی روشناس کراتے ہیں۔ شہنشاہیت کے بعد اشتراکیت کا عذاب روں پر مسلط ہوا تو کیا وہاں کے حالات اس کے داعی تھے۔ یا ایک ظلم کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو دوسرے ظلم نے اپنا پنچہ جما لیا؟ آمریت اگر جمہوریت کی جگہ لیتی ہے تو کیا اس کی وجہ جمہوریت کی ناکامی ہوتی ہے، یا مشرق حکمرانی جمہوریت کے حلق پر چھری پھیرتا ہے؟ واقعات اگر

انسان کی فطرت اُکل ہے

انسان اس زمین پر جب سے آباد ہے اس کے تہذیبی و تمدنی، سیاسی و جنسرافیائی حالات میں ہزار ہا انقلابات آئے، لیکن اس کے جذبات و احساسات نے کوئی تغیر نہیں قبول کیا۔ وہ جس دور میں بالکل سادہ اور غیر متمدن زندگی گزار رہا تھا، نہ تو اس وقت اچھائی اور برائی کے احساس سے خالی تھا اور نہ اب، جب کہ اس پر تکلف اور تصنع کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس کا یہ احساس چھپ گیا ہے۔ موجودہ زمانے کی پھیلی ہوئی ضروریات کی ٹھیکل کے لیے آج جس طرح وہ ظلم و زیادتی کی راہ اختیار کرتا ہے اسی طرح ماضی میں اپنی محدود ضروریات کے باوجود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ ماضی میں اگر وہ رحم و ہمت اور عدل و انصاف کے تصور سے واقف تھا تو اب بھی وہ اس سے نا آشنا نہیں ہے، اس لیے یہ سمجھنا انتہائی نادانی ہے کہ جس نظریے کا کسی نسبتاً غیر متمدن دور میں تجربہ ہوا اب تمدن کی رنگینیوں میں اس کا اعادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اس وقت اٹھتا جب کہ موجودہ متمدن انسان ماضی کے غیر متمدن انسان سے جذبات و احساسات میں مختلف ہوتا، حالانکہ اس زمین پر پہلا انسان جو وجود میں آیا اس کے اور آج کے انسان کے درمیان اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ماضی کے کسی نظریے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسان کے جذبات پر حکم رانی کر سکے تو حالات کا کوئی بھی تغیر اس کو مستقبل میں فرماں روائی سے نہیں روک سکتا اور جدید ترین کوئی بھی نظریہ فنا ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔

وقتی نظریات

وقت کے ساتھ ساتھ جو نظریات ختم ہو جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ یا تو کچھ ہنگامی مسائل نے ان کو جنم دیا ہو یا ان کا تعلق کسی مخصوص طبقے اور گروہ سے ہو۔ جو انجمن اس مقصد سے وجود میں آئی ہو کہ اسے نو جوانوں کو تعلیم کی سہولت ہم پہنچانی ہے

دوسرے نظریے کے درمیان ہوتا ہے۔ جو نظریہ طاقت ور اور غالب ہوتا ہے، حالات اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ جس رخ پر چلتا ہے حالات کا دھارا بھی اسی رخ پر بہنے لگتا ہے۔ موجودہ دور خالص مادیت کا دور ہے۔ اس نے انسان کے چاروں طرف مادیت کا ایک ایسا جال بچھا رکھا ہے کہ اس کے لیے اس جال سے باہر قدم نکالنا دشوار ہو گیا ہے۔ تہذیب، تمدن، معاشرت، تعلیم، صنعت، تجارت ہر چیز پر مادی تصورات چھائے ہوئے ہیں۔ آدمی مادی تصورات کے تحت سوچتا اور مادی اقتدار سے ہر چیز کو ناپتا ہے۔ لیکن ہمارا یقین ہے کہ اس کے مقابلے میں خدا پرستی اور آخرت طلبی کا تصور صحیح ڈھنگ سے پیش کیا جائے تو حالات میں انقلاب آ سکتا ہے اور مادیت کے بجائے ہوئے سارے مانچے ٹوٹ سکتے ہیں۔ حالات اگر مادیت کی راہ میں حائل نہیں ہوئے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ طلب آخرت کی راہ میں حائل ہوں۔ جس طرح آج انسان اپنے مادہ پرستانہ ذہن کی وجہ سے مجبور ہے کہ بھلے یا برے ہر طریقے سے دنیا کا عیش حاصل کرے، بالکل اسی طرح آخرت کی فکر اس کو مجبور کرے گی کہ وہ آنے والے فائدے کی خاطر موجودہ راحت کو قربان کرے۔

حتیٰ ہو یا باطل، جھوٹ ہو یا حق، ہو یا انصاف ان کا ظہور ہر حال میں اور ہر دور میں ہو سکتا ہے۔ حالات کے اختلاف سے ان کی شکلیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ چوری ہندوستان اور امریکہ دونوں جگہ ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک چور جو ہندوستان میں قحب زنی کرتا ہے شاید امریکہ کے بدلے ہوئے حالات میں موٹر کار کی چوری کو مناسب سمجھے۔ آج جو شخص اپنے کاروبار میں مکر فریب کو جائز سمجھتا ہے اگر وہ سو سال پہلے پیدا ہوتا تب بھی اپنے کاروبار کو اس سے پاک نہ رکھتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مکر فریب کی جن تدبیروں سے وہ اس وقت کام لے رہا ہے، ایک صدی پہلے اس کی تدبیریں ان سے مختلف رہی ہوں گی۔ دشمن کی مداخلت ماضی میں بھی ہوتی تھی اور موجودہ دور میں بھی ہوتی ہے، اتنے فرق کے ساتھ کہ ماضی میں انسان اپنے دشمن پر پتھر اور نیزہ سے حملہ کرتا تھا اور آج ساتا ہے۔

نزدیک اختصاص صرف وہی ہے جو اس کے تصور اختصاص سے مطابقت رکھتا ہو۔ اشتراکیت ذاتی ملکیت کو اختصاص سمجھتی ہے، لیکن اگر ملکیت پر ریاست کا قبضہ ہو جائے تو وہ اختصاص نہیں ہے۔ اس کے برعکس سرمایہ داری کو ذاتی ملکیت میں اختصاص کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، البتہ ریاست کا قبضہ اس کے نزدیک اختصاص ہے۔ حالاں کہ ان میں سے ہر صورت میں اختصاص ہوتا ہے۔ فرد بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے اور ریاست بھی کرتی ہے، لیکن نظریے کی محدودیت نے حقیقت کو بھی محدود کر دیا۔

بعض اوقات آدمی ایک حق بات کو اختیار کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنی نظر کی محدودیت کی وجہ سے وہ اس کے ایک یا چند پہلوؤں کو دیکھتا ہے اور حق کو ان ہی میں محصور سمجھ لیتا ہے، اس لیے وہ حق کو اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ اختیار نہیں کر پاتا۔ ان وقتی اور ہنگامی نظریات سے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے یہ تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا نظریہ بھی ہو سکتا ہے جو وقت اور حالات میں پیداوار نہ ہو اور جو حالات کے ہر تغیر کے باوجود زندہ و باقی رہے۔ دوسرے الفاظ میں انسان نے حق و صداقت کی ہر اساس کو وقتی سمجھ لیا جس کی قدر و قیمت بھی وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ سوسائٹی کی تعمیر کے لیے کچھ ابدی اقدار بھی ہو سکتے ہیں، جن کی بنیاد پر افراد ایک دوسرے پر اعتماد کر سکیں۔ ہر شخص اپنی جگہ خوف زدہ ہے کہ جس بنیاد پر وہ اپنے جیسے دوسرے فرد سے یا ریاست سے معاملہ کر رہا ہے، وہ کب تک قائم رہ سکتی ہے۔

اسلام ایک ابدی حقیقت

اسلام ابدی اور مستقل اقدار حیات ہمیں فراہم کرتا ہے۔ یہ اقدار افراد کی زندگی پر ہر دور میں نمایاں رہے ہیں اور آج بھی نمایاں ہیں اور تاریخ کے ایک خاص دور میں اجتماعی زندگی میں بھی اس کا ظہور ہو چکا ہے۔ جو لوگ اسلام کا صرف اس پہلو

اس انجمن کو اس وقت زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں رہتا جب کہ حصول تعلیم کی آسائیاں موجود ہوں۔ اگر کوئی اخلاق سمندر کٹی بنتی ہے تو وہ اسی وقت تک کام کر سکتی ہے جب تک کہ اسے وعظ و تبلیغ کے مواقع حاصل ہوں اور لوگوں کی اصلاح و تربیت اس کے لیے ممکن ہو۔ اسی طرح جو پروگرام کسی مخصوص قوم یا ذات برادری کے لیے عمل میں آیا ہو، اس قوم کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بعد میں وہ تاریخ کی زینت تو بن سکتا ہے، لیکن اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جاسکتا۔ جو نظریہ کسی قوم، نسل یا وطن کی بنیاد پر ابھرتا ہے، اس کے پیش نظر اس قوم اور اس وطن کے مخصوص حالات و مسائل ہوتے ہیں۔ اس کو کسی دوسری قوم کے مفاد سے کوئی دل چسپی نہیں ہوتی۔ کسی خاص فرقے کے مفاد میں بننے والے پروگرام میں کسی دوسری جماعت کی فلاح کی راہیں تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی تنگ گلی میں جس میں بیک وقت ایک ہی گاڑی گزر سکتی ہو مزید گاڑیاں گزارنے کی کوشش کی جائے۔

اس طرح کے نظریات کے ابھرنے کے لیے ہر نئے سیاسی و سماجی تغیر میں مواد موجود ہوتا ہے، اس لیے وہ بار بار انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ان میں وقتی کشش ہوتی ہے، اس لیے انسان ان کی طرف تیزی سے بڑھتا بھی ہے۔ کبھی تو ان میں اس کے قومی جذبے کی آسودگی کا سامان ہوتا ہے، کبھی ان سے اس کے وطنی رجحانات کو تقویت ملتی ہے اور کبھی وہ اس کے اندر ابھرنے والے جذبات خیر کی تسکین کرتے ہیں، لیکن ان ہنگامی نظریات سے دو بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی فکر و نظر میں محدودیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کی یہ بہت بڑی کم زوری ہے کہ وہ اپنے مخصوص مسائل و حالات کے تحت اپنے ذہن میں جو تصور قائم کر لیتا ہے، حقیقت کو بھی اس میں محدود سمجھنے لگتا ہے، حالاں کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت دنیا کا ہر ملک، خواہ وہ اشتراکی ہو یا سرمایہ دار، معاشی استحصال کا مخالف ہے اور اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن ہر ملک کے

پہلا سوال

پہلے سوال کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے اور اپنی آزادی سے دست بردار ہو جائے۔ خدائے تعالیٰ کی اطاعت و عدم اطاعت کا سوال ایسا سوال ہے جس کی گونج انسان کے اندرون میں اور اس پوری کائنات میں سنائی دے رہی ہے۔ اس کائنات سے ہم اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ آیا ہمیں اس کائنات کے خالق کے مطیع و فرماں بردار کی حیثیت سے زندگی گزارنی چاہیے یا ہم خود مختار اور آزاد ہیں؟ یہ جس طرح ماضی کا سوال ہے اسی طرح مستقبل اور حال کا بھی سوال ہے۔ اس سوال کی نوعیت محض نظریاتی نہیں ہے، بل کہ یہ جتنا نظریاتی ہے اس سے کہیں زیادہ عملی ہے۔ انسان بہت سے مسائل کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن اس سوال کو حل کیے بغیر وہ زندگی کی راہ میں ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا۔ اس کے سامنے نفس کی خواہشات ہیں، قوم اور وطن کے مطالبات ہیں، رسوم و رواج ہیں۔ ان میں سے ہر چیز اس سے اپنی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ اسے لازماً پرستش کے لیے یا تو ان مجبوروں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہوگا یا خدائے تعالیٰ کی ذات کو۔ اس سوال کو فرسودہ اور بے جان وہی شخص کہہ سکتا ہے جو اس کائنات کی ایک چیز اور خود اپنی ذات کو جھٹلانے کی جرأت کر سکتا ہو۔

دوسرا سوال

دوسرا سوال جو اسلام انسانوں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے وہ آخرت کا سوال ہے۔ وہ اس کو مستقبل کے ایک یقینی واقعہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ آخرت ایک ایسی زندگی ہے جس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں ہماری موجودہ زندگی کی سرحد ختم ہوتی ہے۔ تہذیب و تمدن کے کسی بھی مرحلہ کا انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ وہ آخرت سے محفوظ ہے، کیوں کہ یہ ایسا واقعہ ہے جس سے تحفظ کی اس کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے۔

سے مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ تاریخ کے ایک خاص دور کا اجتماعی نظام رہا ہے، ان کے لیے یہ سمجھنا دشوار ہے کہ اس دور کے بعد اسلام کی کیا اہمیت ہے؟ حالاں کہ اسلام جس طرح ایک تاریخی حقیقت ہے اس سے کہیں زیادہ وہ ایک ابی حقیقت ہے۔ اس کی جڑیں انسان کی نفسیات کے اندر اتری ہوئی ہیں۔ اگر انسان کی نفسیات اُٹل ہیں تو اسلام کے لیے بھی فنا نہیں ہے۔ بلاشبہ ایک خاص دور اور ایک خاص ماحول کی اجتماعی زندگی پر اس کی حکمرانی رہی ہے، لیکن وہ اس دور اور اس ماحول کی پیداوار نہیں ہے کہ اس کے بعد ختم ہو جائے۔ وہ نہ تو کسی خاص وقتی مسئلہ کو لے کر اٹھا تھا اور نہ اس کے سامنے کسی خاص قوم کا مفاد تھا۔ وہ ایک ابی بہار ہے۔ اگر کوئی سوسائٹی اس کا استقبال کرتی ہے تو اس میں بھی بہار آ جاتی ہے، لیکن کوتاہ میں نظریں اس کو صرف اس سوسائٹی کی بہار سمجھتی ہیں۔

دو بنیادی سوالات

اسلام اس پہلو سے بحث نہیں کرتا کہ تاریخ کے کس دور اور کس ماحول میں انسان کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان حالات میں اس کے مسائل کیا ہوں گے اور ان کے حل کی تدبیریں کیا ہوں گی؟ زراعتی دور میں انسان کا معاشی مسئلہ کس نوعیت کا ہوگا اور صنعتی دور میں اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ بیسیویں صدی میں اس کی تہذیب کس مقام پر ہوگی اور اس کے بعد اس میں کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ بل کہ وہ انسان سے بہ حیثیت انسان بحث کرتا ہے، خواہ وہ دور تاریخ سے پہلے کا انسان ہو یا بعد کا۔ اس کے نزدیک تمدنی و تہذیبی و معاشرتی و سیاسی مسائل انسان کے حقیقی مسائل نہیں ہیں۔ یہ مسائل دو بنیادی سوالات کے تابع ہیں۔ ان سوالات کا جواب ہی اس کے مسائل کی حل کی شکلیں بھی متعین کرے گا۔ اس لیے یہ سوالات ایسے ہیں جنہیں اسے تہذیب و تمدن کے ہر انقلاب کے اندر رہتے ہوئے حل کرنا ہے۔ ان میں سے ایک اطاعت و بندگی رب کا سوال ہے اور دوسرا اپنے انجام کا سوال۔

عبادت کے اصول

انسان کا یہ احساس ایک ابوی اور حقیقی احساس ہے۔ وہ خواہ مصیبت میں ہو یا آرام میں، دور تمدن میں ہو یا دور جہالت میں، جب بھی وہ خدا کا تصور کرے گا اپنے سینے کو اس جذبے اور احساس سے معمور پائے گا۔ کیوں کہ جذبات اور احساسات کا تعلق انسان کے اندرون سے ہے اور انسان کے اندرون میں کوئی ایسا انقلاب نہیں آ سکتا جس سے اس کی فطرت اب تک نا آشنا رہی ہو۔ اسی لیے اسلام میں عبادت کے اصول و ضوابط اہل ہیں۔ ان میں کسی بھی قسم کی ترمیم کا نہ تو کسی کو حق ہے اور نہ فی الواقع اس کی ضرورت ہے۔ عبادت، خدا کی خدائی اور عظمت اور اپنے مجز و بے بسی کے اظہار کا صحیح ترین طریقہ ہے۔ صحیح طریقے کا تعین اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ انسان کو ایسے تمام طریقوں سے بچائے رکھتا ہے جو غلط اور اصل مقصد کے منافی ہیں، ورنہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچنے کے بجائے اس سے بالکل محروم ہی نہ ہو جائے۔

معاملات میں اجتہاد

لیکن جہاں تک انسانی معاملات کا تعلق ہے، اسلام نے اس کے ہر جزئیہ سے بحث نہیں کی ہے، بل کہ ایسے اصول دیے ہیں جو سیاست اور اخلاق کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، کیوں کہ انسان کے خارج کی دنیا ہمیشہ انقلابات کی آماج گاہ بنی رہتی ہے۔ وہ اس وقت تمدن کے جس مرحلے میں ہے چند سو سال قبل شاید اس کا تصور بھی اس کے لیے دشوار ہوتا۔ معاملات اور لین دین کے آج کچھ طریقے ہیں تو کل ان طریقوں میں تبدیلی آجاتی ہے۔ ماضی میں انسان جن معاشرتی آداب سے روشناس تھا موجودہ دور میں وہ اس کے لیے غیر مانوس بن چکے ہیں۔ قوانین کی ایسی کوئی فہرست تیار نہیں کی جاسکتی جو ہر دور کے انسانی معاملات پر حاوی ہو۔ اسلام نے سیاست و اخلاق کے جو اصول دیے ہیں، تہذیب و تمدن کا کوئی بھی انقلاب انسان کو ان سے

اسے ایک ایسی چیز کا سامنا کرنا ہے جس کے مقابلے کے لیے وہ کوئی ہتھیار نہیں رکھتا۔ وہ ایک ایسی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں چند ہی قدم کے بعد اس کی زلزلہ ختم ہو جائے گی۔ یہ احساس کسی بھی دور اور کسی بھی حیثیت کے انسان کو آخرت کی فکر سے بے نیاز نہیں ہونے دیتا۔ اگر کسی شہر کے افراد کو یہ یقین ہو جائے کہ وہاں ہم گمراہ یا جانے والا ہے تو شہر کا ہر فرد خواہ وہ مزدور ہو، یا مالک، کسان ہو یا صنعت کار، تاجر ہو یا عالم اور محقق، وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ بالکل یہی معاملہ آخرت کا ہے۔ یہ ہر شخص کا اپنا مسئلہ ہے۔ اس سے وہی شخص غافل ہو سکتا ہے جو اس کو انہونی بات سمجھتا ہو، ورنہ اس پر یقین آدمی کو غفلت کی نیند سونے نہیں دے گا۔

خدا اور آخرت کا سوال پوری زندگی کا سوال ہے۔ اس سوال کا ہر جواب یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے پورے ڈھانچے کی تعمیر اس کے مطابق کی جائے۔ اس کا تعلق انسان کے ضمیر اور جذبات سے بھی ہے اور سماجی مسائل سے بھی۔ زندگی کے کسی بھی پہلو کو اس سے آزار نہیں رکھا جاسکتا۔ خدا اور آخرت نہیں ہے تو انسان مجبور ہے کہ اپنے شخصی و اجتماعی تقاضوں کو کسی اور طریقے سے پورا کرے اور اس یقین کے بعد اس کے فکر و عمل کے ہر گوشے پر حکم رانی بھی اسی کی ہوگی۔

خدا اور آخرت پر یقین کا پہلا اثر تو فرد کی اپنی شخصیت پر پڑتا ہے، کیوں کہ یہ بہ راولو راست ان سوالات کا جواب ہے جو اس کے اندر سے اٹلتے ہیں۔ جب انسان کو اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ اس کا نکات کے اندر ایک ایسی ہستی ہے جس کے ہاتھ میں سارا اقتدار ہے، جو اس کی خالق و مالک ہے اور جس کے حضور اس کو ایک دن پیش ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو وہ اپنے خالق و مالک کی پکڑ سے خوف زدہ اور اس کے احسانات کا طالب گار ہوتا ہے۔ وہ سرمایہ احتیاج و طلب اور محسوس خوف و ہراس بن جاتا ہے۔ وہ اس کے لطف و کرم کی امید میں اپنے ہاتھ اس کے رو برد پھیلا دیتا ہے اور سر کو اس کے سامنے جھکا کر بے بسی و مروتی کا اعتراف کرنے لگتا ہے۔

بے نیاز نہیں کر سکتا۔ وہ ہر دور اور ہر حال میں اس کی رہ نمائی کرتے ہیں۔ یہ اصول سیاست و اخلاق کی راہ کے نشانات ہیں جن کے ذریعہ انسان اپنے خدا تک پہنچتا ہے۔ یہ نشانات اگر راستے سے ہٹا دیے جائیں تو وہ معاملات دنیا میں خدا کی مرضی نہیں معلوم کر سکتا۔ تمدن، سیاست، تہذیب اور معاشرت کے میدان میں جہاں کہیں انسان کے بھٹکنے اور راہ راست سے ہٹنے کا خدشہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان اصولوں کے ذریعہ اس کا سد باب کر دیا ہے۔

یہ نشانات اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ زمین پر خدا کی حکومت قائم ہے۔ اس لیے اسلام کا فیصلہ ہے کہ یہ کبھی منائے نہ جائیں اور ان کو ہمیشہ نمایاں اور اجاگر رہنے دیا جائے۔ یہ اصول گنتی میں بہت تھوڑے ہیں اور معاملات زندگی اس قدر وسیع کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، لیکن ان کی مدد سے خدا کی مرضی معلوم کی جاسکتی ہے۔ یہ روشنی کے مینار ہیں جو منزل کا پتہ دیتے ہیں۔ اور جب تک ان اصولوں سے انحراف سمجھی بغاوت نہیں ہوتی، ان کے درمیان ہونے والی ہر کوشش خدا کو پانے کی کوشش سمجھی جائے گی۔ اس کو اصطلاح شریعت میں اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اجتہاد دراصل اس بات کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں اس کی مرضی معلوم کی جائے، اس کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔

80008

جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہی زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے، اسی سے انسانوں کی پریشانیاں اور مصیبتیں رفع ہو سکتی ہیں، ان کو امن اور چین، خوش حالی اور اطمینان مل سکتا ہے، اس کو چھوڑ کر وہ کسی اور ذریعہ سے اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، تو ہمارے اس دعوے کے ساتھ فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو ساری دنیا کو اسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اس سے باغی ہے؟ اس سے نفرت کرتی اور دور بھاگتی ہے؟

اس کے چند اسباب ہیں:

پہلا سبب

اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ انسان کو یہ دنیا اور اس کا مفاد انتہائی عزیز ہے۔ وہ کسی ایسے نظریے کو مشکل ہی سے قبول کرتا ہے جو اس کے مفادات سے ٹکراتا ہو۔ جہاں اس کے ذاتی مفاد اور حق و صداقت میں مقابلہ ہو وہاں وہ اپنے مفاد کو ترجیح دینا پسند کرتا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ سچائی کے لیے فلاں نقصان برداشت کرو تو وہ آمادہ نہ ہوگا۔ لیکن وہ اپنے بھائی کے ساتھ مکاری اور دغا بازی کر سکتا ہے، اگر اس کو کسی مادی نفع کی توقع ہو۔ معمولی معمولی فائدے کے لیے اس کو اپنے پڑوسی کے گھر

نفت لگانے، حتیٰ کہ قوم اور وطن سے غداری کرنے میں بھی بسا اوقات تاثر نہیں ہوتا۔

اسلام اس مفاد پرستی کا مخالف ہے۔ اس کے نزدیک انسان کی تمام الجھنوں اور مسائل کا حل یہ ہے کہ وہ حقوق اور مفادات کی جنگ ختم کر دے۔ دوسروں کا حق چھیننے کے بہ جائے ان کے فائدے کے لیے اپنے حق سے بھی دست بردار ہو جائے، ان کی آسائش و راحت کو اپنے آرام پر ترجیح دے، مل کر اگر اس پر ظلم و زیادتی ہو تب بھی عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑے، تکبر اور نخوت کا مظاہرہ ہو تو خاک ساری اور فروتنی اختیار کرے، بدخواہی کے جواب میں خیر خواہی اور نفرت کے جواب میں محبت کو دل میں جگہ دے۔ اگر کوئی شخص آپ کے بھائی کو قتل کرتا ہے تو آپ کو اس کی جان لینے کا حق ہے، لیکن آپ کی عظمت اور بلندی اس میں ہے کہ آپ غصہ و درگزر سے کام لیں۔ یہ سب کسی مادی غرض اور دنیوی فائدے کے لیے نہیں، بل کہ اس لیے کہ آپ کا خدا خوش ہو اور آخرت میں اس کی نوازشات کے آپ مستحق ہوں۔

اسلام کا یہ ایسا مطالبہ ہے کہ انسان اس کو اسی وقت پورا کر سکتا ہے جب کہ آخرت اور اس کے نفع و ضرر کو دیکھ کر اس کے سود و زیاد سے زیادہ یقینی سمجھے۔ لیکن جو چیز مستقبل کے پردے میں چھپی ہوئی ہے اور جس کو انسان اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، اس کے متعلق یقین کا اس حد تک پیدا ہونا بہت دشوار ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی ان مفادات کو بھی قربان کر دے جن کا وہ شب و روز مشاہدہ کر رہا ہے۔

دوسرا سبب

ہر دور اپنے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور رکھتا ہے۔ ان ہی خوبیوں کے باعث وہ دور وجود میں آتا ہے اور ان کے ذریعہ دوسرے اقدار سے ممتاز بھی ہوتا ہے، لیکن یہ خوبیاں پیش تر انسانوں کی نگاہوں پر اس طرح چھا جاتی ہیں کہ وہ اس کی نمایاں خرابیوں کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ ایک دور تھا جب کہ انسان بادشاہوں کی فتوحات، ان کے

حسن انتظام، ان کی جود و سخا اور ان کے انعامات و اکرامات کے قصیدے پڑھتا تھا۔ لیکن جب یہ دور ختم ہوا اور جمہوریت آئی تو اس کے گن گانے لگا۔ نہ اس کو شاہی نظام کی خرابیاں نظر آتی تھیں اور نہ جمہوریت کی خامیوں ہی کو وہ محسوس کر رہا ہے۔

موجودہ دور میں سائنس نے ترقی کی۔ اس ترقی سے انسان کو بلاشبہ بہت فائدہ پہنچا۔ اس کے ساتھ اس دور کے غلط افکار و نظریات نے اس کو نقصان بھی بہت پہنچایا ہے، لیکن وہ سائنس کی ترقی سے اس قدر مرعوب و متاثر ہے کہ اس دور کی خامیوں اور خرابیوں کے متعلق سوچنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ محورت اور مرد کے آزادانہ اختلاط کی مذمت کریں تو محض اس دلیل کی بنا پر آپ کو بے وقوف سمجھا جائے گا کہ دور حاضر اس کو ترقی کا ذریعہ خیال کرتا ہے۔ اسی طرح موجودہ دور کے افکار و نظریات نے مذہب اور اس کے اصول و عقاید کو رد کر دیا ہے، اس لیے اس کا مکمل اور لچر ہونا بھی گویا یقینی ہے۔

ہندستان ہی کو دیکھیے۔ یہاں جتنی قومیں رہتی ہیں ان میں سے کوئی بھی مذہب کی منکر نہیں ہے، مل کہ سب کی بنیاد ہی مذہبی اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ کہنا بھی مبالغہ نہ ہوگا کہ ہندستان کے خیر میں مذہب شامل ہے، لیکن یہاں کے مفکرین اپنے مسائل کے حل کے لیے یا تو ان ہی نظریات میں سے کسی ایک کو منتخب کریں گے جن کا اس دور میں رواج ہے، یا ان میں قطع و برید کر کے کوئی مجنون تیار کریں گے۔ کسی صاحب فکر حتیٰ کہ کسی دعوے دار مذہب کو بھی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ مذہب کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈے، یا کم از کم ان دلائل ہی پر غور کرے جن کی بنا پر مذہب کو غیر عملی اور غیر متعلق خیال کیا جاتا ہے۔

اس دور کا ہر حکم ران نظریہ خواہ وہ سوشلزم ہو یا جمہوریت یا ڈکٹیٹر شپ، اپنے مزاج اور لطفے کے لحاظ سے بالکل غیر اسلامی ہے۔ اس کا آغاز ہی خدا سے بے زاری

تیسرا طبقہ روایتی مسلمانوں کا ہے، جس نے اسلام پر علمی انداز میں کبھی غور نہیں کیا اور نہ وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ طبقہ چند مبہم عقائد اور قومی روایات کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ وہ جانتا تک نہیں کہ اس کے معتقدات پر کس کس طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور جن چیزوں کو وہ مسلمات اور ناقابل تردید حقائق سمجھے ہوئے ہے ان کو کس کس انداز سے چیلنج کیا جا رہا ہے؟ اپنے اعتقادات پر اس طبقے کے ثابت قدم رہنے کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ وہ ان اعتراضات سے ناواقف ہے جو اس کے اعتقادات پر ہو رہے ہیں، ورنہ اس کے بہت سے افراد اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ اس طبقے کے متعلق یہ خیال کرنا ہی فضول ہے کہ وہ وقت کے غلط انکار کے مقابلے میں اسلام کی برتری ثابت کر سکے گا۔ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ حق پر جما رہے۔

چوتھا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو وقت کے نظریات کو حکم ران نظریات کی حیثیت سے جانتا ہے۔ ان نظریات کے بغیر وہ ترقی اور سر بلندی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ طبقہ تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو ان ہی نظریات و عقائد کی بنیاد پر قوتیں ترقی یا متزلزل کرتی نظر آتی ہیں جو اس کے دور میں رائج ہیں۔ اس طبقہ نے ہمیشہ عصری رجحانات کے تحت اسلام کی ترجمانی و تفسیر کی ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر اس کے نزدیک اسلام کی عقائیت ثابت ہو ہی نہیں سکتی۔ جمہوریت کا غلبہ ہوا تو اس نے کہا کہ اسلام بھی جمہوریت کا علم بردار ہے اور جب دیکھا کہ جمہوریت کو محدود کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے تو اس نے کہا شروع کیا کہ اسلام میں بھی اقتدار خلیفہ اور امام ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔

یہ طبقہ اپنے حسن نیت کے باوجود اسلام کو دوسرے نظریات سے ممتاز اور برتر نہیں ثابت کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اس طبقے کی کوششوں نے دنیا کو اسلام کی طرف کبھی متوجہ نہیں کیا۔ کیوں کہ دنیا نے یہ سمجھا کہ زندگی کے متعلق اس کی جو رائے اور نقطہ نظر ہے، اسلام اس سے الگ کوئی رائے نہیں رکھتا، بل کہ وہ اس کا حامی اور موید ہے۔

اور قیامت اور عذاب و ثواب کے انکار سے ہوتا ہے۔ ایسے کسی دور کے متعلق یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ از خود اپنا سینہ اسلام کے لیے کھول دے گا۔

تیسرا سبب

ان نظریات سے وہی لوگ مرعوب نہیں ہیں جو اسلام سے ناواقف ہیں، بل کہ اسلام کے نام لیوا بھی اسی مرعوبیت کا شکار ہیں۔ ان میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو اسلام کے مخالف نظریات کو پورے شرح صدر کے ساتھ قبول کر چکا ہے اور ان نظریات کے ساتھ ہم زبان ہو کر بر ملا اسلام کو مہمل اور بے معنی قرار دے رہا ہے، جس کو اسی کا افسوس ہے کہ اس کے نام، خاندان اور قوم سے اسلامی تہذیب اور روایات کا اظہار ہوتا ہے، جس طبقے کی اسلام سے بے زاری اس حد تک بڑھی ہوئی ہو وہ گویا یہ اعلان کر رہا ہے کہ اسلام اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے اور انسانیت کے مسائل کا حل اسلام کے اندر نہیں، اس کے باہر ہے۔

دوسرا طبقہ ان افراد کا ہے جس کا ایمان اور یقین تو غیر اسلامی نظریات پر ہے، لیکن اسلام کا نام لینے والی قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے قومی اثرات بھی اس کے اندر موجود ہیں، اس لیے پیروی تو ان ہی نظریات کی پسند کرتا ہے جو سراسر اسلام کے مخالف ہیں اور ساتھ ہی اپنی قوم سے کٹنا بھی نہیں چاہتا۔ اس مقصد کے لیے وہ اسلام کو زندگی کے ان پہلوؤں میں باقی رکھے ہوئے ہے جن سے وقت کے نظریات تعرض نہیں کرتے، لیکن جن پہلوؤں میں ان کا اسلام سے تصادم ہو، وہاں وہ بغیر کسی جھک کے ان نظریات کو اختیار کر لیتا ہے۔ صحیح معنی میں یہ طبقہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کفر و اسلام، شرک و توحید، انکار آخرت و اقرار آخرت ساتھ ساتھ باقی رہے۔ اس طبقے کی اس متضاد روش سے اسلام اس قدر معجزہ خیز معلوم ہونے لگتا ہے کہ اس کی طرف کوئی شخص آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔

جن مسائل میں الجھا ہوا ہے، اگر اسلام کو ان کے حل کے طور پر پیش نہ کیا جائے تو اس کے لیے اسلام میں کیا دل چسپی ہو سکتی ہے؟ وہ اسلام کو اپنے دکھ درد کا مداوا کیوں کر تصور کر سکتا ہے؟

اس روش کا سب سے بڑا نقصان خود اس طبقہ کو یہ پہنچا کہ وہ اجتماعی صلاحیت سے محروم ہو گیا، جس کے بغیر وقت کے حالات و مسائل میں اسلامی رہنمائی معلوم نہیں کی جاسکتی۔ اس کے اندر یہ اہمیت نہیں رہی کہ اسلام کا تعارف ہر دور کے لیے واحد دین حق کی حیثیت سے کرائے اور غلط نظریات کے مقابلے میں اسلام کے نظریات کی برتری ثابت کر سکے۔

چوتھا سبب

ان مختلف قسم کی فکری خامیوں کے ساتھ سوائے محدودے چند افراد کے پیش تر مسلمانوں کا طرز عمل بھی اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی راہ میں رکاوٹ رہا ہے۔ ایک طویل عرصے سے اسلام کے بجائے غیر اسلام کو انھوں نے اس طرح اپنا لیا ہے کہ ان کی زندگی کے کسی گوشے سے اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں ہوتی۔ وہ تاجر ہوئے تو خدا کا انکار کرنے والے تاجروں کی طرح اپنی تجارت میں مکر و فریب، جھوٹ اور رشوت کو اختیار کیا۔ طالب علم ہوئے تو ایسے علوم کے فروغ اور تبلیغ میں کوتاہی رہے جو اسلام کی نفی کرتے ہیں۔ دولت اور ثروت ملی تو اس کو ان راہوں میں صرف کیا جن میں آخرت فراموش انسان اپنی دولت صرف کرتا ہے۔ صاحب اقتدار ہوئے تو جابر و قاهر بادشاہوں کے لٹقی قدم پر چلے۔ پھر کیسے دنیا یہ یقین کرتی کہ ان کے پاس ایسے نظریات ہیں جن میں ساری انسانیت کی نجات ہے، وہ ایسے اصول رکھتے ہیں جو عدل و انصاف کے ضامن ہیں اور وہ ایسی تعلیمات کے حامل ہیں جن میں انسانوں کی فلاح اور کامرانی ہے، ان کے دکھوں کا مداوا اور ان کی پریشانیوں کا علاج ہے؟

اس طبقے نے ایک طرف اسلام کا تعارف ایک مستقل نظریہ حیات کی حیثیت سے ہونے نہیں دیا، دوسری طرف اسلام کو عصری روحانات سے ہم آہنگ کرنے کی فکر میں بہت سے غیر اسلامی تصورات کو اسلام میں ثابت کرنا شروع کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی اصل تصویر مسخ ہو گئی، کیوں کہ جب بھی کسی نظریے کی آمیزش کسی ایسے نظریے سے کی جائے گی جو اس سے میل نہ کھاتا ہو تو لازماً اس کا حسن و جمال ختم ہو جائے گا اور وہ بھونڈا معلوم ہونے لگے گا۔ مثال کے طور پر اجتماعی ملکیت کا تصور زندگی کے اس نقشے میں تو فٹ ہوتا ہے جو کمینڈوزم پیش کرتا ہے۔ لیکن اجتماعی مصحفی خیری ہوگی اگر اسلام سے بھی اس کا ثبوت فراہم کیا جانے لگے۔ کیوں کہ اسلام کا سارا نظام ہی فرد کے حق ملکیت اور اس کی آزادی پر قائم ہے۔ اس طرح ہر کھ کنٹرول یا ضبط و لاءت کا تصور ان نظریات کے عین مطابق ہے جو رزق کے معاملے میں اپنے محدود ذرائع و وسائل کو سامنے رکھ کر سوچتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رزق کے خزانے خدا کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ اس کی تائید کرتے ہیں تو گو یا اپنے عقیدے کی تردید کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ طبقہ رہ جاتا ہے جو اسلام کو آخری سند کے طور پر مانتا ہے اور جس کا عقیدہ ہے کہ اسلام ہی کے ذریعے زندگی کی ساری اگلیں حل ہو سکتی ہیں، لیکن چوں کہ وقت کے حکم ران نظریات و افکار نے تمدن و سیاست، تہذیب و معاشرت اور علوم و فنون کے میدان سے اسلام کو بے دخل کر دیا ہے، اس لیے اس طبقے نے بھی یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ زندگی کے ان پہلوؤں کے متعلق اسلام کی کیا ہدایات ہیں؟ وہ سیاست کے کیا اصول وضع کرتا ہے؟ تہذیب و معاشرت کا کیا نقشہ پیش کرنا ہے؟ مختلف علوم و فنون کے سلسلے میں کیا ہدایات دیتا ہے؟ اس طرح اس طبقے کے نزدیک اسلام عملاً شب و روز کی عمومی زندگی سے خارج ہو گیا اور ایک ایسے دائرے میں محصور ہو کر رہ گیا جس میں کبھی انسانوں کے تعلقات اور ان کے مسائل زیر بحث نہیں آتے۔ آج کا انسان

مقامات پر انسانی فلسفوں اور خیالات نے اس کو اس قدر مسخ کر دیا ہے کہ اس کا پہچانا تک دشوار ہو گیا ہے۔ دنیا میں ہر فکر کے وہی شارحین معترض سمجھے جاتے ہیں جن کا ذہن دماغ اس فکر کو قبول کر چکا ہو، کیوں کہ ایسے ہی افراد کے لیے یہ ممکن ہے کہ دیانت داری کے ساتھ اس کی تشریح کریں اور اصل فکر کو کہیں مجروح نہ ہونے دیں۔ لیکن خدا کا دین، جو مختلف انسانی طبقات کے پاس پہنچا، اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ اس میں ہر شخص نے اپنی فکر داخل کرنے کی سعی کی، خواہ اس دین کے لیے وہ مخلص ہو یا غیر مخلص۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اصل دین سے متضاد خیالات بھی اس کے ایک جزء کی حیثیت سے اس میں گھس آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں خدائی تعلیمات کا حصہ اتنا کم رہ گیا ہے کہ اس کو خدا کی طرف سے نازل کردہ دین کہنا بھی زیادتی ہے۔

اپنے مصلو بہ نتائج پیدا کر سکے گا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب اسلام کی ناقص، مل کر محرف تعلیمات کو زندگی کے میدان میں لایا گیا تو پہلے ہی قدم پر محسوس ہوا کہ وہ زندگی کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے۔

اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ اصل تعلیمات کی طرف رجوع کیا جاتا اور زمانے کے انقلابات اور حالات کی تبدیلیوں سے حقیقی دین میں جو خامیاں گھس آئی ہیں ان کی اصلاح کی جاتی، لیکن افسوس کہ ہر گروہ اپنے اپنے غلط اور بگڑے ہوئے تصورات پر جما رہا اور ان تصورات کے خلاف جس چیز کو بھی دیکھا اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، گویا دنیا کی ہر حقیقت کو اس کے موعومات کا ساتھ دینا چاہیے، ورنہ اس کا وجود ہی نہیں تسلیم کیا جائے گا، اگرچہ ہزار ہا آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں اور صد ہا طریقوں سے اس کو محسوس کیا جا رہا ہو۔

مختلف مذاہب کا رد یہ چوں کہ خدا کے نام پر ہوتا رہا، اس لیے دنیا ہر اس تعلیم

مسلمانوں کی اس روش کو دیکھ کر دنیا یہ خیال کر سکتی تھی کہ اب ان کا ایمان اسلام کے باقی اصول و نظریات پر نہیں رہا اور وہ انھیں چھوڑ چکے ہیں، لیکن دنیا نے ان کے بارے میں یہ خیال نہیں قائم کیا، بل کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ اسلام دین ہی ایسا ہے جو انسان کے اندر جہالت اور بربریت پیدا کرتا ہے، جو اس کو دنیا طلب اور عیاش بناتا ہے، جو مکاری اور جھوٹ کی تعلیم دیتا ہے، کیوں کہ مسلمانوں نے اپنی ساری بد اعمالیوں کے باوجود ایک ایسی امت کی حیثیت سے اپنا تعارف کرایا جو اسلام کو مانتی ہے اور اسلام سے وابستگی ہی میں اپنی نجات سمجھتی ہے۔

مسلمانوں کے فکری جمود و قفل کی بنا پر اسلام کو ایک مخصوص فرقے کے چند ایسے عقائد کا مجموعہ سمجھ لیا گیا جن کا زندگی اور اس کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کی غلط روی نے یہ تصور دیا کہ اسلام ہیئت اور نفرت و عداوت کا دین ہے۔ ان دنوں تصورات کو مختلف اسباب، کے تحت خوب پھیلایا اور فروغ دیا گیا۔ اب وہ اس طرح ذہنوں میں رچ بس گئے ہیں کہ جب تک ان کو کھرج نہ نکال دیا جائے اسلام کا صحیح تصور ان کی جگہ نہیں لے سکتا۔

پانچواں سبب

اسلام کے بارے میں ان دونوں قسم کے تصورات کو پیدا کرنے میں مسلمانوں کی فکری و عملی خامیوں کے ساتھ دوسرے مذاہب کی تعلیمات اور ان کے طرز عمل کا بھی بہت دخل ہے۔

اسلام ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر دور اور ہر علاقے میں مختلف ناموں کے ساتھ پیش کی جاتی رہی ہے، اس لیے دنیا کا کوئی علاقہ اور کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جہاں اسلام کسی نہ کسی شکل میں نہ پہنچا ہو، لیکن پیش تر انسانی آبادیوں میں ایک عرصہ دراز سے اس کا اعادہ نہیں ہوا، اس لیے وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہ سکا۔ حتیٰ کہ بعض

سے بدظن ہو گئی جو خدا کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور یہ سمجھنے لگی کہ مذہب چند دو رازدار اور بعید از عقل تصورات کا نام ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے زندگی کے مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا بھی حماقت سمجھ لیا گیا۔

حالات کہ اس رویے نے صرف ان موعومات اور خرافات کی تردید کی ہے جن کو خدا کی تعلیم کا نام دے دیا گیا ہے، ورنہ جہاں تک خدا کی طرف سے نازل کیے ہوئے آخری دین کا تعلق ہے، وہ جوں کا توں ایک لفظ کی کمی بیشی کے بغیر باقی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کا نام لینے والوں نے بہت سی غلطیاں کیں اور اس راستے سے بڑے رعبے جس کی طرف وہ انھیں بلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انھوں نے اس دین کو اسی شکل میں محفوظ رکھا جس شکل میں وہ انھیں ملا تھا۔ آج یہ دین ہمارے سامنے ہے اور اپنے حق ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ اب تک کوئی تحقیق اور تجربہ اس اعلان کو غلط نہیں ثابت کر سکا۔